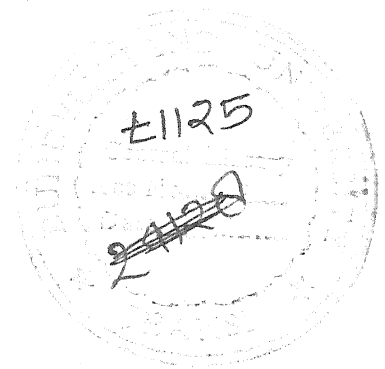

भगवतीचरण वर्मा : जीवन और साहित्य

(बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्ति हेतु शोध-प्रबंध)

निदेशक

डॉ० कृष्ण जी

डी० लिट्

प्राचार्य

इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएण्टल फिलॉसफी
वृन्दावन (मथुरा)

अनसंधित्सु

कु० सुरेखा पाठक

एम०ए०(हिन्दी, अर्थशास्त्र),बी०एड०

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "भगवती चरण वर्मा : जीवन और साहित्य"

विषय पर जो बुन्देल खण्ड वि० वि० झाँसी- द्वारा पी-एच-डी- उपाधि के लिये पत्र संख्या : बु० वि०/एमडे/शोध/ 90/9464-65 दिनांक 16- 8- 1990 के द्वारा स्वीकृत हुआ था । प्रस्तुत शोध प्रबंध अनुसंधित्सु कु० सुरेखा पाठक का मौलिक प्रयास है। मेरे निर्देशन के अनुकूल विषय का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण व यथा स्थल सांकेतिक संबोधन आदि के संदर्भ में अपेक्षित संपूर्ण शोध प्रक्रिया बड़ी तत्परता लगन एवं परिश्रम से पूरी की गई है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इनके द्वारा शोध परक सामग्री एवं अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया गया है वह अभी तक अस्पृश्य रहे हैं। अनुसंधित्सु 200 दिन से अधिक की उपस्थिति दे कर मेरे निर्देशन में अपना शोधकार्य पूर्ण किया है। मैं इनके शोध कार्य से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ।

। डॉ० कृष्ण जी ।

शोध निदेशक / पर्यवेक्षक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "भगवती चरण वर्मा : जीवन और साहित्य"

विषय पर श्री बुन्देल खण्ड वि० वि० झाँसी- द्वारा पी-एच-डी- उपाधि के लिये पत्र संख्या : बु० वि०/एमडे/शोध/ 90/9464-65 दिनांक 16- 8- 1990 के द्वारा स्वीकृत हुआ था । प्रस्तुत शोध प्रबंध अनुसंधित्सु कु० सुरेखा पाठक का मौलिक प्रयास है। मेरे निर्देशन के अनुकूल विषय का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण व सथा स्थल सांकेतिक संबोधन आदि के संदर्भ में अपेक्षित संपूर्ण शोध प्रक्रिया बड़ी तत्परता लगन एवं परिश्रम से पूरी की गई है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इनके द्वारा शोध परक सामग्री एवं अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया गया है वह अभी तक अस्पृश्य रहे हैं। अनुसंधित्सु 200 दिन से अधिक की उपस्थिति दे कर मेरे निर्देशन में अपना शोधकार्य पूर्ण किया है। मैं इनके शोध कार्य से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ।

। डॉ० कृष्ण जी ।

शोध निदेशक / पर्यवेक्षक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

:- दो शब्द :-

भगवती चरण वर्मा का स्थान हिंदी साहित्य में अग्रिम है। वर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इनकी लेखनी में काव्य कहानी, उपन्यास, समीक्षात्मक, निबंध, रेडियो रूपक छकोंकी नाटक, संस्मरण आदि अनुस्यूत हुए हैं फिर भी वे कथाकार के रूप में अधिक विख्यात हैं।

मैंने वर्मा जी का उपन्यास "चित्रलेखा" पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा जिज्ञासा हुई कि इनके समग्र साहित्य का अध्ययन किया जाय। अतः मैंने इनकी साहित्य सामग्री एकत्र कर अध्ययन किया।

अध्ययनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि क्यों न वर्मा जी के जीवन और साहित्य को लेकर शोधकार्य किया जावे ? इस संबंध में मैंने डॉ० कृष्ण जी , डीप्रलिट जिन्होंने मुझे सन् २० 'हिंदी' में पढ़ाया था से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया कि मुझे अपने निदेशन में इस विषय 'भगवती चरण वर्मा जीवन और साहित्य' पर शोध प्रबंध करायें। कुछ प्रश्न वर्मा जी पर करने के उपरांत पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ते हुए उन्होंने मार्ग निदेशन हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी।

जैसे वर्मा जी का बहुआयामी साहित्य है जिसकी सीमा विस्तृत है लेकिन अनावश्यक विस्तार मय से बचने के लिए मैंने अपनी दृष्टि उनके काव्य, उपन्यासों एवं कहानियों पर अधिक केन्द्रित की है फिर भी संक्षिप्त रूप से इनके साहित्य के सभी पहलुओं पर विहंगम दृष्टि अवश्य डाली है जिससे इनका समग्र साहित्य प्रकाश में आ सके तथा हिंदी शोध जगत् में इन पर शोध कार्य करने वालों को दिशा प्राप्त हो सके।

इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मेरे निदेशक डॉ० कृष्ण जी डी० लिट संप्रति इंस्टीट्यूट ऑफ ओरियण्टल फिलोस्फी बृन्दाबन मथुरा ३० प्र० में प्राच्य हैं का मार्ग निदेशन मिला है उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। प्रस्तुत शोध प्रबंध उनके कुशल निदेशन, कृपा, सहयोग एवं आशीर्वाद का प्रतिफल है।

समय - समय पर मेरे आदरणीय पिता जी श्री बाँके बिहारी पाठक, सेवा निवृत्त प्रबंधक इलाहाबाद बैंक से इस कार्य को करने में प्रेरणा, सहयोग एवं आशीर्वाद

प्राप्त हुआ है उस हेतु मैं उनकी विर अणी हूँ। पिता जी के समान प्रेरणा, सहयोग एवं आशीर्वाद मुझे अपनी पूजनीय माता जी एवं बड़े भाई साहब श्री बी० बी० पाठक अधिकारी सी० जी० जी० से भी प्राप्त हुआ जिनके प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। मेरे दो छोटे भाई । चिरंजीव किशोर कुमार पाठक एवं हेमन्त कुमार पाठक। भी अपना सहयोग देने में पीछे नहीं रहे, उनकी शुभ कामनाओं से मुझे बल मिला।

हिंदी विद्वानों । डॉ० रणजीत झाँटा, डॉ० राधा बल्लभ शर्मा ग्वालियर, डॉ० उ०पी० खरे उरई, । एवं पुस्तकालयों से जो सहायता मिली है, उस संबंध में मैं अपनी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

टंकण, वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से बचने का पूर्ण प्रयास किया गया है, यदि फिर भी कोई त्रुटि हो तो उस हेतु मैं क्षमा प्रार्थिनी हूँ।

21/2

। कु० सुरेखा पाठक ।

:-- भगवती चरण वर्मा : जीवन और साहित्य :-

-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

:-- विषय प्रवेश :- ----- 01-09

युगधर्म और लेखक	: - - - - -	01
राजनीतिक स्थिति	: - - - - -	01-05
सामाजिक स्थिति	: - - - - -	-05-07
सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति	: - - - - -	07-09
समाहार	: - - - - -	--9

अध्याय-1. वर्मा जी : जीवन रेशार्थे, व्यक्तित्व, विचारधारा एवं कृतित्व :- 10-38

क। जीवन परिचय -

जन्मकाल, जन्म स्थल, माता-पिता	: - - - - -	-10-12
शिक्षा- टीक्षा	: - - - - -	12-14
पारिवारिक परिवेश	: - - - - -	14
वंश वृक्ष	: - - - - -	15-16
जन सम्पर्क	: - - - - -	16-23
स्वभाव एवं प्रवृत्ति	: - - - - -	24-26
क्रियाशीलता एवं निधन	: - - - - -	26-29

ख। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा : - - - - - 29-33

कवि	: - - - - -	29
लेखक - निबन्धकार	: - - - - -	-30
कहानीकार	: - - - - -	-30
उपन्यासकार	: - - - - -	32
एकांकी नाटककार	: - - - - -	32
रेडियो रूपककार	: - - - - -	33

ग। विचारधारा : - - - - - 34-36

सामाजिक	: - - - - -	-34
राजनीतिक	: - - - - -	34

आर्थिक :	-----	35
साहित्यिक :	-----	35-36
।घ। साहित्य सृजन के प्रेरक तत्त्व :	-----	37-38
अध्याय- 2	काँब भगवती चरण वर्मा : समीक्षात्मक अनुशीलन	39-155

0	वर्मा जी के काव्य की पृष्ठ भूमि :	39-41
0	वर्मा जी की कृतियों का संक्षिप्त अनुशीलन।काव्यधारणा। :	42-71
0	वर्मा जी के काव्य में व्यंग्य विनोद :	72-90
0	वर्मा जी का नियतिवादी जीवन-दर्शन :	91-108
0	वर्मा जी के काव्य में प्रगतिवादी चेतना के विविध आयाम :	109-129
0	वर्मा जी का काव्य शिल्प :	130-155
अध्याय- 3	:- उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा :-	156-317

0	वर्मा जी के उपन्यासों की प्रामाणिक तालिका :	156
0	वर्मा जी के उपन्यासों के कथातंतुओं के प्रकाश में विवेच्य विषय पर चिंतन	157-166
0	वर्मा जी के औपन्यासिक कृतियों का समीक्षात्मक अनुशीलन :	163-233
0	भगवतीचरण वर्मा मध्यवर्गीय उपन्यासकार के रूप में :	233-236
0	वर्मा जी के उपन्यासों में प्रगति चेतना के विविध आयाम :	237-317
अध्याय-4	:- वर्मा जी की कहानी कला का अनुशीलन :-	318-328

0	जीवन के विविध रूपों के कुशल चितरे :	318
0	वर्मा जी प्रणीत कहानियों का समीक्षात्मक अध्ययन :	318-325
	:- निष्कर्ष :-	325-328
अध्याय - 5	एकाँकी नाटककार भगवती चरण वर्मा	329-333

0	वर्मा जी के एकाँकी नाटकों का समीक्षात्मक अनुशीलन :	329-333
अध्याय - 6	भगवती चरण वर्मा और उनकी निबंधकला :	334-338

: - पुस्तकानुक्रमिका :-

।क। उपजीव्य ग्रंथ

।ख। सहायक ग्रंथ

।ग। संस्कृत ग्रंथ

।घ। अंग्रेजी ग्रंथ

।ङ.। पत्र- पत्रिकासं

- साहित्य कोश

- शब्द कोश

- पत्र- पत्रिकासं

युग-धर्म और लेखक।

सन् 1900 के आस-पास का हिन्दुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से बेहद जकड़ा हुआ था। यह काल भारतीय राजनीति का न केवल महत्वपूर्ण समय था बल्कि भाषी परिवर्तनों का सूचक भी था। ऐसे ही समय में 1903 ई० में वर्मा जी का जन्म हुआ। बीसवीं शताब्दी का प्रथम दशक भारत में नवीन सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना से आक्रान्त था। धर्म के क्षेत्र में आर्य समाज का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द समग्र भारत पर छा गये थे। सांस्कृतिक जीवन में पुराने रीतिरिवाजों के साथ बढ़ती हुई अभिनव अंग्रेजी शिक्षा के सम्पर्क से मध्यवर्गीय परिवारों का ढाँचा तेजी से बदल रहा था।

विश्व स्तर पर पूँजीवाद अपना विस्तार कर चुका था। उसका मुख्य उद्देश्य जारशाही और जमींदारी को नष्ट करना था। जमींदार ताल्लुकेदार अपनी अकर्मण्यता और विलासी प्रवृत्ति के कारण पतनोन्मुख थे, तथा गाँवों में पूँजीवाद का विकास तेजी से हो रहा था। वर्माजी के युग की इन सभी परिस्थितियों का अलग-अलग अध्ययन ही अपेक्षित होगा।

राजनैतिक स्थिति :- वर्मा जी ने ग्राइमरी स्कूल में जाना शुरू ही किया

था कि विश्व में आमूल परिवर्तन की लहर दौड़ गई। रूसी मजदूरों ने क्रांतिकारी संघर्ष किया जिससे समाजवादी क्रांतियों का श्री गणेश हुआ। भारत में भी करवट बदलती हुई चेतना को संतुष्ट करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने 1919 में माटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार प्रस्तुत किये जिसमें यह आश्वासन था कि भारत को धीरे-धीरे स्वशासन प्रदान किया जायेगा। भारत का स्वाधीनता आन्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व में तब तक आरम्भ हो चुका था।

ब्रिटिश सरकार की अद्भुत नीति यह भी कि यह एक और सुधारों को लागू करती और दूसरी ओर दमनकारी कानूनों को भी प्रश्रय देती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत ने धन और जन से अंग्रेज सरकार की सहायता की थी किन्तु उस बलिदान के पुरस्कार स्वरूप रोलट बिल देश पर थोप दिया गया। यह बिल क्रांतिकारियों की आड़ में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का दमन करता था। गांधीजी ने यह घोषणा की थी कि यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया

तो सत्याग्रह का देश व्यापी युद्ध छेड़ देंगे। और सत्याग्रह को देश में चारों तरफ मान्यता प्राप्त हुई। इस समय हिन्दुओं और मुसलमानों ने अद्भुत एकता का परिचय दिया। इस एकता पर स्वयं सरकार चकित थी। ऐसे ही राजनीतिक वातावरण में भगवती वरण वर्मा ने धियोसाफिकल स्कूल से आठवी कक्षा उत्तीर्ण कर क्राइस्ट चर्च कालेज कानपुर में प्रवेश लिया। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार पूरे भारत में आंधी की गति से ही हो रहा था जिससे वर्मा जी प्रभावित हुये बिना न रह सके। इस छोटी सी उम्र में ही वर्मा जी ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर देश भक्ति त्याग और बलिदान की भावना से परिपूर्ण कविता में लिखना आरम्भ किया, जिनका प्रकाशन राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि पत्र "प्रभात" में हुआ।

इस समय चारों तरफ अंग्रेजी सत्ता के प्रति दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा था और हड़तालों जुलूसों की परिणति आरम्भ हो गई। पंजाब में हिंसक कार्यवाही हुई जिसे शांत करने के लिये गांधी जी पंजाब पहुँचे। ^{गिरफ्तार कर बखई भेज दिया। गांधी जी} किन्तु सरकार ने उन्हें गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया के रूप में अहमदाबाद, वीरमगँव, कलकत्ता आदि में उत्पात हुये पंजाब में उन्हीं उत्पातों का बदला लेने के लिये 18 अप्रैल को जलियावाला बाग हत्याकाण्ड हुआ। जनरल डायर ने अत्यन्त निर्लज्जता से अपने कार्य को उचित बतलाया इन हिंसापूर्ण तारकातों से गांधी जी के हृदय पर बड़ी ठेस पहुँची और अपने कार्य को हिमालय की तरह महान भूल स्वीकार करते हुये उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

अब भारत की आजादी के विषय में अलग-अलग तरीके से सोचने लगे थे। भारतीय नेता एवं बौद्धिक वर्ग क्षुब्ध हो उठा। देश एक अनजाने निराशा के कुहासे में आछन्न हो गया। उन्हीं दिनों वर्मा जी ने अपना कार्य निर्धारित किया- साहित्य सृजन। भारतीय राजनीति का यह संक्रमण काल था। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या वृद्ध सभी का एक सपना था, एक कामना थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये तन-मन से जुट जाना। 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने पूर्ण स्वाधीनता का उद्देश्य सामने रखते हुये 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। जिस उत्साह से यह स्वाधीनता दिवस मनाया गया उससे यह तय हो गया कि देश अब किसी समझौते के लिये तैयार नहीं।

गांधी जी ने अहिंसा को अपनी नीति घोषित करते हुये सत्याग्रह की पुनः तैयारियां शुरू कर दी। 6 अप्रैल 1930 को "दण्डी" में गांधी जी ने नमक

कानून तोड़ा। इस सत्याग्रह का फैलाव विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देने के रूप में भी हुआ। करीब 90 हजार लोगों ने कारावास यात्रा की अंग्रेजी उद्योग धन्ये हिल गये। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गये किन्तु परिषद से खाली हाथ लौटे। उनके भारत लौट आने से पहले ही प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। न मालूम कहाँ से नेता निकल आये जिन्होंने अपने ढंग से कार्यक्रम बना लिये और कानून भंग का कार्यक्रम जोरों पर चलता रहा।

इसी समय देश पर द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन की पूरी मदद की थी किन्तु इस बार स्थिति विपरीत थी। कांग्रेस ने निश्चय किया था कि यदि सरकार युद्धोपरान्त स्वतंत्रता की घोषणा करे एवं युद्ध काल में शासन के कार्य भारत को दे दे तो भारत को ओर से हार्दिक सहायता की जायेगी। दूसरी ओर गांधी जी नैतिक आधार पर कह रहे थे कि संकट के समय ब्रिटेन पर कोई शर्त नहीं लादनी चाहिये उन्होंने अपनी पूर्ण सहानुभूति का परिचय दिया और कहा - "इंग्लैण्ड की बरबादी के साथ भारतीय स्वतंत्रता की रचना नहीं की जा सकती।"

एक अन्य मत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का था। वे अपनी राजनीति को राजनीति के स्तर पर स्वीकार करते हुये शत्रु के शत्रु को अपना मित्र मानकर ब्रिटेन से लड़ने के पक्ष में थे इसी आधार पर जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने "आजाद हिन्द फौज" का गठन किया था।

गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन वर्ष भर चलता रहा। अगस्त 1942 में कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज शीघ्रातिश्रीघ्न भारत छोड़ दें। वस्तुतः इस प्रस्ताव में खुलकर यह कहा कि फासिज्म की ही तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्त संसार में हर जगह होना चाहिये। भारतीय स्वाधीनता इसका पहला कदम होगा। गांधी जी सहित कांग्रेसके सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये, जिससे जनता भीषण रूप से उत्तेजित हो उठी और विद्रोह करने लगी। रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाने लगी, बिजली फोन आदि तोड़े जाने लगे। सरकारी सम्पत्ति लूटी जाने लगी। सरकार ने भी इतना भीषण दमन किया कि 24 सितम्बर 1942 तक 6580 व्यक्ति मारे गये और हजारों घायल हुये। संसार के सभी देशों

यहाँ तक कि इंग्लैण्ड से भी सरकार की बड़ी आलोचना की गई। अंगरेजों के महल में बन्दी गांधी जी ने अनशन आरम्भ कर दिया। गांधी जी के अनशन की चिन्ता न केवल देश के सभी वर्गों व सम्प्रदायों ने की बल्कि सारी दुनियाँ ने की। अमेरिका से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठी और मई 1944 में गांधी जी को मुक्त कर दिया गया।

भारतीय राजनीति में कुछ शीतलता का समय आया ही था कि हिन्दू मुसलिम एक दूसरे के खून के प्लासे होगये। तीन दिन तक भयानक रक्त-रंजित क्रांति में नर-संहार हुये। इस बीच माउन्टबेटन वायसराय बनकर भारत आ गये थे। साम्प्रदायिकता फैलती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार भी अब भारत छोड़ने को तैयार थी। अतः मुस्लिम बाहुल्य प्रान्तों को पाकिस्तान, शेष को भारत के रूप में स्वाधीनता दे देना चाहती थी। यद्यपि देश का विभाजन संघर्ष और हिंसा से भी अधिक क्रूर था पर उस समय वही सरल मार्ग दिखलाई पड़ा। अंततः साम्प्रदायिक दंगों के रक्तम वातावरण में 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दो राष्ट्र बनकर स्वतन्त्र हो गये ऐसे ही राजनीतिक वातावरण में भगवती बाबू अपनी लेखनी द्वारा साहित्य जगत् पर स्थापित हो रहे थे। वरमाजी ने अपने "भूले बिसरे चित्र" तथा "टेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यासों में उपर्युक्त राजनीतिक गतिविधियों का सजीव चित्र स्थापित किया है।

कानपुर में वरमाजी ने अपने पिताजी के जूनियर वकील गुन्नालाल के निर्देशन में ऐसे ही वातावरण में वकालत की प्रैक्टिस प्रारम्भ की थी परन्तु आर्थिक संघर्ष, स्वास्थ्य शैथिल्य और सृजनात्मक प्रतिभा के जोश में वकालत पेशे में असफल ही रहें और कविता सम्मेलनों में रुचि लेते रहे। आजीवका की समस्या ने कवि वरमाजी को कल्पना के रंगीन गलीचे से बाहर लाकर यथार्थ की नंगी चारपाई पर गड़ा कर दिया। अतएव यथार्थ जीवन की संघर्ष भरी भाव भूमियों की अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने साहित्यिक विधा "उपन्यास" को अपने सृजन का माध्यम बनाया। "युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहजशैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झाँकी प्रस्तुत करने वाला गद्यकाव्य उपन्यास है। अतः वरमाजी ने उपन्यास को अपने साहित्य सृजन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

स्वातंत्र्योत्तर भारत की परिवर्तित सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा जमींदारी-उन्मूलन से प्राप्त स्वानुभूत तथ्यों के आधार पर वर्मा जी ने "भूले बिसरे चित्र" व "सामर्थ्य और सीमा" उपन्यास का प्रणयन किया। इन उपन्यासों में राजनैतिक गतिविधियाँ व मृत्यु एवं विनाश का ऐसा मधुमय संगीत है कि पाठक विस्मृत हो उठता है। इनके "सीधीसच्ची बातें" उपन्यास में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन सन् 1939 से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत विभाजन और गांधी जी की मृत्यु तक का जीवन स्पष्टित है। सन् 1970 एवं 73 में प्रकाशित "संबर्हिन्वावत राम गुसाई" और "प्रश्न और मरीचिका" उपन्यास भी राजनीतिक दृष्टि से साहित्यिक जगत् में भव्य कृतियाँ हैं।

सामाजिक स्थिति :-

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाज, विधोसोफिकल समाज आदि के द्वारा अधिकतर सामाजिक स्तर पर कार्य हुआ। गांधी जी की देश सेवा का क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ और उन्होंने बड़े पैमाने पर एक जनवादी आन्दोलन शुरू किया। राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन के लिये आवश्यक था कि भारतीय समाज को बुनियादी विषमताओं को दूर कर दलित वर्ग को भी उसमें शामिल किया जाये। अछूत और नारी भारत के दलित वर्ग थे। दोनों को शताब्दियों से अदलित किया गया था।

1916 में कलकत्ता कांग्रेस में अछूत समस्या पर विचार किया गया और समस्त देश से यह अपील की गई कि अछूतों पर लगी सभी बंदिशें समाप्त कर दी जायें। जब गांधी जी तथा उनके साथ ही देश का प्रगतिशील तथा दूरदर्शी वर्ग विषमताओं की दीवारों को टाँसे के लिये उत्सुक था, तब अंग्रेज सरकार अछूत वर्ग की मुसलमानों की तरह हमेशा के लिये भारत में एक सम्प्रदाय के रूप में स्थापित कर देना चाहती थी। डॉ० अम्बेडकर और श्रीनिवासन ने गोलमेज परिषद् में अछूतों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा। रैमजे मैकडानल्ड के क्युन्ल रनार्ड ने इसे स्वीकार कर लिया।

कुछ राजनैतिक प्रश्नों पर समझौता हो जाने से ही गांधी जी संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने की आग धधक रही थी। मंदिरों में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिये समाज सेवियों को अधिक प्रयास करना पड़ा जब गांधी जी दौरे पर निकले तो कई जगहों पर उन पर हमले किये गये। पूना में एक सभा में जाते समय उन पर बम फेंका गया। बिहार जैसे गांधी-भक्त सूबे में भी

उनकी गोटर पर लाठियों के प्रहार हुये, यह सब कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बदलते हुये युग ने भी इस समस्या की गांठ को ढीला किया। उद्योगों का बढ़ना, व्यस्त शहरी सभ्यता, तथा यात्राकी मजबूरियों ने वर्ण व्यवस्था की कट्टरता को दूर किया। सम-सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप ही वर्माजी ने अपने साहित्य में वर्ण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है।

नारी की स्वतंत्र सत्ता की आवाज भी आधुनिक प्रगतिशील युग में ही उठी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती ने नारी की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। समाज सुधार व राष्ट्र उत्थान के लिये नारी शक्तिपर विश्वास सबसे पहले विवेकानंद ने किया। नारी शक्ति को देश के कार्यों में क्रियात्मक रूप से गांधीजी ने जोड़ा। शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्त्व उन्होंने आत्म-बल को दिया। उन्होंने कहा-नारी अबला नहीं है और यदि अहिंसा ही हमारे मूल्यांकन की कसौटी है तो निश्चय ही भविष्य का निर्माण स्त्रियों के हाथ में है।

नारी घर की चहरदीवारी से निकलकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करे, यह प्रयास इसी शताब्दी में हुआ। 1917 कलकत्ता कांग्रेस में यह विचार किया गया कि शिक्षा व स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली निर्वाचित संस्थाओं में मत देने का अधिकार व उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का अधिकार आदि के लिये स्त्रियों के लिये वही शर्तें हों जो पुरुषों के लिये हैं बाद में 1931 में करांची में स्त्री पुरुषों के बुनियादी अधिकारों की घोषणा की गई। भारत की नारी सदियों से खीची हुई लक्ष्मण रेखा को पार करके सामाजिक क्षेत्र में आई, तथा महिलाओं ने अपनी योग्यता और धैर्य का प्रमाण भी दिया।

जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार और समाज के धार्मिक आडम्बरों की समाप्ति हुई, वैसे-वैसे भारतीय नारी में नई चेतना का संसार हुआ। किसी भी वर्ण की उन्नति के लिये स्वयं उसमें नई चेतना जागृत होना आवश्यक है। बदलती स्थितियों में नारी ने अपनी जीवन की सार्थकता को समझा और जीवन में एक उद्देश्य को प्राप्त किया। शिक्षा के साथ ही स्त्रियाँ नौकरी के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, और आर्थिक रूप से भी अपने पैरों पर खड़ी हुई। इसका ज्वलंत उदाहरण वर्माजी के "भूले बिसरे चित्र" में मिलता है। विद्या ऐसी ही नारी पात्र है जो बंधी हुई परम्पराओं को तोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़ती है और अपने पैरों खड़ी होती है यह उस युग की नारियों के लिये प्रगतिशील कदम ही कहा जायेगा। नारी की मुक्ति भारतीय युग परिवर्तन

और प्रगति के रूप में याद रखी जाने वाली घटना है।

सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति :-

-----X-----X-----

जर्मन विचारक श्री किंग का कथन

है। कि "किसी युग की एक ही विचार धारा नहीं होती है और न ही एक आत्मा होती है। वरन् कई विचार धारायें होती हैं तथा युग की कई आत्मायें होती हैं।" भारत की धारा आदर्शवाद की ओर मुड़ गई। गांधीजी ने अहिंसा को जीवन का आधार माना जिसके पास पहुँचने के लिये सत्य सबसे बड़ा माध्यम है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के काल में आदर्शवादी विचार धारा देश पर हावी रही और सत्य, अहिंसा, हृदय परिवर्तन आदि सब वातावरण में व्याप्त रहे।

आधुनिक काल के चिंतकों ने व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया और स्वीकार किया कि समाज व्यक्ति के लिये है, अतः व्यक्ति की सुविधा के अनुकूल परम्परायें मान्यतायें बदलेंगी किन्तु पश्चिम की तरह व्यक्ति की निरंकुश सत्ता को भारत ने नहीं स्वीकारा। आधुनिक भारतीय चिंतन व्यक्ति की स्वाधीनता का समर्थक तो है किन्तु अतंतोगत्वा वह व्यक्ति का समाज से तालमेल बैठाना चाहता है। व्यक्ति को शक्ति व विश्वास का केन्द्र मानने के कारण इस मान्यता की स्थापना हुई कि नैतिकता का आधार व्यक्ति है। सामाजिक दोष वस्तुतः व्यक्ति के दोष हैं अतः उनका समाधान भी व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिये।

मध्ययुग के विचारकों का आधार ईश्वर शक्ति पर विश्वास करना था। विज्ञान ने उस विश्वास को सारे विश्व में झकझोर दिया। वैट्रैण्ड रसैल का विचार है कि "वैज्ञानिक युग के पूर्व ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में ही स्वीकार किया जाता था अतः मानव अपनी असमर्थता तथा नम्रता व्यक्त करते हुये ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था।

भारत में आधुनिक युग में धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। धर्म के प्रति भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा। विवेकानन्द, अरविन्द जैसे धार्मिक नेता इसके लिये पथों से ही प्रयत्नशील थे। जैसे-जैसे वैज्ञानिक अध्ययन बढ़ता गया, धार्मिक संकीर्णता धीणप्राय होने लगी। भाग्यवाद, कर्मफल आदि बातों का समय टलने लगा और इन

विचारों को पूँजीवादी वर्ग के प्रर्वच की संज्ञा दे दी गई। इस मामले में नेहरू जी का व्यक्तित्व व नेतृत्व देश के लिये अत्यंत लाभदायक रहा। उन्होंने प्रखर वैज्ञानिक दृष्टि से धार्मिक संकीर्णताओं और रुढ़ियों से अत्यन्त साहसिक टक्कर ली। वैज्ञानिक चिंतन ने जो भौतिक दृष्टिकोण दिया, धर्म निरपेक्ष शासन उसकी चरमपरिणति और शानदार उपलब्धि है।

भारत में मुसलमानों का आगमन केवल राजनैतिक नहीं था वह सांस्कृतिक भी था। हिन्दू और मुसलमान एक लम्बे अंसे तक मिलकर एक नहीं हो सके लेकिन जब दोनों के भाग्य एक दूसरे से बंधे हुये है तब वे न केवल एक दूसरे के पास आये बल्कि कला साहित्य, भाषा, वैशभूषा आदि में उनका आदान-प्रदान हुआ। यदि शासकों की नीति भड़काने वाली न होती तो निश्चय ही दोनों का आपसी प्रेम बढ़ता। पर यह स्पष्ट है कि ये संस्कृतियाँ एक दूसरेपर बहुत प्रभाव डालने के बाद भी एक दूसरे में घुलमिल न सकीं और घुणा और वैमनस्य के वातावरण में दो राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ। अपनी-अपनी संस्कृति को ही उच्च मानने की भावना ने हिन्दू और मुसलमान दोनों में ही संशय और विद्वेष को जन्म दिया। दोनों और के साम्प्रदायिक नेता यह भूल गये कि राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म अथवा जाति नहीं वरन् मातृभूमि है। गांधी जी ने लोकतंत्र के सिद्धान्त और मानवीयता के आधार पर अथक प्रयास किया कि हिन्दू और मुसलमान में बैर न उभरे किन्तु उसके बाद भी जगह-जगह कई बार दंगे हुये और धार्मिक जोश में मानवीयता को बिल्कुल भुला दिया गया। भारत की स्वाधीनता भी दो राष्ट्रों के बीच में हिन्दू मुसलमान दंगों से उत्पन्न भीषण रक्तपात के वातावरण में प्राप्त हुई। आज भी यह समस्या सुलझी नहीं है। ऐसी सांस्कृतिक स्थिति में वमजी अछूते न रह सके। उन्होंने अपनी लेखनी से हिन्दू-मुस्लिम संघर्षों का यथार्थ चित्र अपने उपन्यासों में चित्रित किया है।

स्वाधीनता की प्राप्ति भारतीय समाज ने सुखी जीवन का सुनहरा द्वार समझा था किन्तु यह एक कटु यथार्थ है। गांधी जी के आदर्शों को सामने रखकर राजनीतिज्ञों ने जनता को आश्वस्त किया कि देश की शीघ्र उन्नति होगी। चतुर्मुखी विकास के लिये तथा आत्म निर्भर होने के लिये योजनाबद्ध तरीके से औद्योगीकरण

प्रारम्भ किया गया इससे देश को नया स्वरूप प्राप्त हुआ और उन्नति के लक्षण भी दिखाई दिये। नवीन उद्योगों के माध्यम से भारत आधुनिक संसार से जुड़ा और अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का नाम ऊँचा उठा। किन्तु शीघ्र ही देश के नेताओं की अदूरदर्शिता और मतलबपरस्ती सामने आने लगी। हर कुर्सी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिये किया जाने लगा। यह कल्पना की गई थी कि देश की तरक्की का लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा किन्तु इसके विपरीत दिन पर दिन पैसे वालों की तरक्की होती गई और देश पूँजीवाद के गर्त में डूबता गया।

इन आंतरिक विसंगतियों और अव्यवस्था के वातावरण में भगवती चरण वर्मा अपना दायित्व निभा रहे थे। देश की बिगड़ती हालत को व दिन प्रति-दिन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और महंगाई की बढ़ती हुई हालत को वर्माजी ने निकट से देखा था और अपने उपन्यासों में समग्रता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समृद्ध और स्वच्छ समाज के जो स्वप्न देश की जनता ने देखे थे वे पूरी तरह नष्ट हो गये। जोड़-तोड़ करने वाला वर्ग ही सुखी जीवन बिताने लगा और मेहनती तथा ईमानदार व्यक्ति निराशा के अधिरे में डूबने लगा, इस यथार्थ का चित्र वर्माजी ने अपने उपन्यास "प्रश्न और मरीचिका" में अद्भुत कौशल से चित्रित किया है।

=====X=====

:- अध्याय -- I :-

:- अध्याय प्रथम :-

-----X-----

साहित्याकाश में कितने ही महान कलाकर उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं, परन्तु कोई-कोई ऐसा व्यक्तित्व देखने में आता है जिसके दे दीव्य-मान प्रकाशसे सम्पूर्ण साहित्यिक जगत् आलोकित हो उठता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री भगवती चरण वर्मा का ऐसा ही तेजस्वी व्यक्तित्व था।

:- जन्मकाल, जन्मस्थल, माता-पिता :-

-----X-----X-----X-----

हिन्दी साहित्य के इस

यशस्वी कलाकार का जन्म उत्तर-प्रदेश के उन्नाव जिले के "शफीपुर" नामक ग्राम में 30 अगस्त 1903 को एक सम्पन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पूज्य पिता-मह दो-तीन गाँवों के जमींदार थे। जिसकी आय से परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था। तत्कालीन मध्यवर्गीय सामाजिक प्रथा का अभिशाप वर्मा जी को भुगतना पड़ा। वर्मा जी के पिता जी ने दो विवाह किये थे। फलतः थोड़ी जायदाद कई हिस्सों में बँट गयी। अपने परिवार की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था को सम्भालने के लिये वर्मा जी के पिता जी श्री देवी चरण जी ने वकालत को ही जीविकोपार्जन का साधन बनाया। कानपुर की अपेक्षा बकालत किसी छोटे स्थान पर अच्छी चल सकेगी, यह सोचकर उन्नाव जिले की शफीपुर तहसील में वकालत प्रारम्भ की। यहीं आपका जन्म हुआ।

धार्मिक दृष्टि से वर्मा जी का परिवार शाक्त कहा जा सकता है। देवी की उपासना उनके पूर्वजों ने अपना दृष्ट समझ कर की और उनके परिवार को विशेष देवीय कृपा भी प्राप्त हुई। परिवार के लोगों के नामकरण भी कुछ अंशों में इस बात के प्रमाण हैं-कालीचरण, देवीचरण, भगवती चरण इत्यादि। अपने पूर्वजों की धार्मिक वृत्तियों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है- "मेरे पूर्वज वैष्णव थे, शैव थे या शाक्त थे या फिर इन सबों में से कुछ भी नहीं थे। इसका लेखा-जोखा मेरे पास नहीं है। ।।। परन्तु इसी के आगे उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है, जिसके कारण उनके पूर्वज तथा वे स्वयं भी देवी के अनन्य भक्त बन गये थे। घटना इस प्रकार है - मुंशी शिवदीन सिंह जी की पहली पत्नी एक लम्बी बीमारी

में चल बसी थीं। अतः उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी के पुत्र न होने के कारण भगवती बाबू के बाबा और दादी दोनों ही परेशान रहा करते थे। ज्योतिषियों और सधू-संतो से पूछताछ करने के बाद एक फकीर ने बताया कि उनके संतान-योग नहीं है। यदि कोई सुहागिन उन्हें अपनी भावी सन्तान देदे तो उनके संतान हो सकती है। मुंशी शिवदीन सिंह जी सुपरिटेन्डेन्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस थे। उन्हीं के नीचे एक पद पर कन्नौजिया पोस्टमैन थे, जिन्हें किसी कारण फाँसी की सजा सुना दी गयी थी। अंग्रेजों की प्राणरक्षा के तिलसिले में शिवदीन जी को अंग्रेजी सरकार द्वारा इनाम-स्वरूप जमीनरूपया आदि दिये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बदले में उन्होंने उस कन्नौजिया पोस्टमैन की प्राणरक्षा मांगी और उनके कहने से उन्हें प्राणदण्ड से मुक्त कर दिया गया। मुंशी जी का यह सहसान चुकाने के लिये परिवार लालायित था। जब उस पोस्टमैन की पत्नी को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने शिवदीन जी की पत्नी को मंदिर में ले जाकर अपनी दो भावी संतानें भगवती बाबू की दादी को दान कर दीं। परिणामस्वरूप उनके दो पुत्र हुये पहले कालीचरण और दूसरे देवीचरण। इसके बाद ही उस कन्नौजिया ब्राह्मणी के दो पुत्रों की संख्या कम हो गई थी।

इसके बाद शिवदीन सिंह जी ने वहीं "धुमरेमऊँ" नामक स्थान पर जगह खरीद कर काली का मंदिर बनवा दिया। उन्होंने स्वयं लिखा है- "अपने बाबा के ऊपर काली जी की कृपा की कहानी सुनकर मैं काली जी का भक्त बन गया था। -----जीवन में बौद्धिक विकास के साथ मुझमें धार्मिक दृष्टि से न जाने कितने परिवर्तन हुए, लेकिन काली जी में आस्था मुझसे चिपक-सी गयी और आज भी टिपकी हुई है।"

:- बाल्यावस्था :-

अब हम देखते हैं कि किस आँच में तपकर यह सोना कुंदन बना। सन् 1908 में भयंकर रूप से प्लेग की महामारी फैली और इससे उनके पिता जी स्वर्गवासी हो गये। इस समय भगवती बाबू की आयु मात्र 5 वर्ष थी। छोटे भाई 3

वर्ष के थे और सबसे छोटी बहन 3 माह की थी। पिता का संरक्षण समाप्त हो जाने के बाद इनका परिवार अपने ताऊ जी के संरक्षण में रहने लगा। यद्यपि ताऊ जी ने इनकी जमीन आदि बेच कर रुपया बैंक में जमा कर दिया था, जिससे ब्याज की रकम घर चलाने के लिये मिलती रहे। पर यह धनराशि 22 रु. महावार थी जो कि परिवार के भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त थी। वर्मा जी ने इन विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह माता तथा भाई-बहनों का भार सम्हाला।

वर्मा जी के प्रारम्भिक जीवन में कानपुर के पटकापुर मोहल्ले का वातावरण भी बहुत महत्त्व रखता है। पटकापुर में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का बहुत अच्छा प्रभाव था। इन्हीं संस्कारों में पलकर वर्मा जी ने अपने इस निर्द्वन्द्व व्यक्तित्व का निर्माण किया। पटकापुर के पहलवानी के बातावरण ने भी वर्मा जी को काफी हद तक अपनी ओर आकृष्ट किया। और वे बहुत दिनों तक कुश्ती लड़ते रहें। इसी प्रकार मोहल्ले में चलने वाले भजन-कीर्तन ने वर्मा जी को माने-बजाने की ओर प्रेरित किया। उनके व्यक्तित्व में जो एक मस्ती दिखाई देती है, वह उन प्रारम्भिक क्षणों के पड़े इस सामंती वातावरण का प्रभाव है। उन्होंने स्वयं कहा है-

"यार हम संभ्रान्त कुल में न पैदा हुये होते तो
बजाय कवि होने के गवैये ही होते आज। "

:-- शिक्षा- दीक्षा:-

-----x-----

बालक भगवती चरण वर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा कानपुर में हुई। पढ़ने-लिखने में वे बड़े मेंधावी थे। अभावों के बावजूद छोटी कक्षाओं में प्रथम आते रहे कभी-कभी उन्हें डबल प्रमोशन भी मिला। एक बार एक गणित का सवाल न आने पर मास्टर जी ने पैसे की रस्सी से इनकी पिटाई की। फलतः कई दिन बुखार आया और इसी बात पर एक दर्जा नीचे उतार दिया गया। इस सजा का परिणाम भगवती बाबू की मानसिक प्रतिक्रिया पर उल्टा ही हुआ और वे और भी अधिक परिश्रम से पढ़ने लगे। पाँचवें तथा छठे दर्जों में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त कर सातवीं कक्षा में पहुँच गये पर हिन्दी में फेल हो गये। हिन्दी में इनकी इस दुर्दशा से विन्न होकर इनके तत्कालीन शिक्षक श्री जगमोहन विकसित जी ने इनकी काफी भर्त्सना की-"यह कितनी लज्जा की बात है कि तुम

हिन्दी में फेल हुए। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिये। कौर्स के अलावा भी हिन्दी की किताबें पढ़ा करों। इससे तुम्हारा हिन्दी अभ्यास बढ़ेगा। * 1 *

गुरु की इस सीख का चर्मा जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हिन्दी साहित्य जगत को उनका जैसा यशस्वी कवि और कथाकार प्राप्त हो सका। साधारण तथा महान् व्यक्तियों में यही मूलभूत अंतर होता है कि, "जहाँ साधारण व्यक्ति पर किसी के कहने, सुनने या बताने का असर बरसाती नदी की तरह बहता हुआ निकल जाता है, वहीं महान् व्यक्ति सीख की एक-एक बूँद को स्वाति नक्षत्र से हुई वर्षा के जल की भाँति अपने मानस की सीपी में मोती बना देते हैं।"

संदर्भ पूर्ण परिस्थितियों में चर्मा जी ने पढ़ाई पूरी की। मिडिल तक आते-आते परिवार की स्थिति काफी डगमगा चुकी थी। किन्तु भगवती बाबू ने न किसी से सहायता की भीख माँगी न किसी के अहसान का बोझ अपने सिर पर लिया। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुये वे जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते रहे। उनकी पढ़ाई में दसवी कक्षा के बाद से एक व्यवधान आया-वह था कविता लिखने के शौक का उदय। कवि होने का पुरस्कार मिला-स्वभाव में एक मस्ती का, एक मनमौजीपन का समावेश। फलतः चर्मा जी हाई स्कूल में फेल हुए और सन् 1921 में दूसरे वर्ष बड़ी कठिनाई से पास हो सके पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं और सन् 1924 में इंटर तथा सन् 1926 में बी.ए. की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास की। उनकी विषयों का चुनाव करने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। किस घण्टे में क्या पढ़ाया जाता है, इसके अनुसार उन्होंने विषयों का चयन किया था। नागर जी के शब्दों में- "उन्हें विषयों से मतलब नहीं था। घण्टों से था।" * 2 *

सन् 1927 में एम.ए. पूर्वाह्न की परीक्षा हिन्दी विषय से प्रथम श्रेणी के अंको से उत्तीर्ण की, किन्तु एम. ए. करके जी-विकोपार्जन के लिये अध्यापन का कार्य न करना पड़े अतः एम. ए. [हिन्दी] उत्तराह्न की परीक्षा ही नहीं दी। सन् 1928 में एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करके वकील बन गये। इस और रुचि होने में उनके अपने पारिवारिक संस्कारों का विशेष योगदान रहा है। जिस समय भगवती बाबू

1. आज के लोकप्रिय कवि: भगवती चरण चर्मा, अमृत लाल नागर पृष्ठ-12.

2. आज के लोकप्रिय कवि- भगवती चरण चर्मा- अमृत लाल नागर।

ने विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उस समय वकालत बहुत सम्मान का पेशा समझा जाता था इसके अतिरिक्त भगवती बाबू की माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। उनकी यह इच्छा पूरी करने की भावना भी इस वकालत के पीछे जुड़ी हुई थी।

: - पारिवारिक परिवेश :-

-----x-----x-----

जीवन के इन्हीं संघर्षों के बीच भगवती बाबू का विवाह भी हो गया। पर नियति उनके साथ क्रूर ही रही। विवाह के कुछ समय पश्चात् ही उनकी पत्नी उमा के चार हजार के गहने चोरी चले गये जिसका सदमा वह बदरित न कर सकीं और उन्हें तैपटिक की संधातिक बीमारी हो गई। इस संबंध में वर्मा जी ने लिखा है- "अपना सब कुछ भी बेचकर मैंने उसका कितना इलाज किया। सब बात तो यह है कि मैं उससे बेहद प्रेम करने लगा था। कितना पवित्र था वह मेरा प्रथम प्यार।" 1.

अपने पति की गोद में सिर रखकर उमा ने प्राण त्याग दिये। गहने चोरी होने के तदर्थ मैं प्राण त्याग देने का चित्रण "आखिरी-टाँव" में रामेश्वर की पत्नी के रूप में किया गया है। और गोद में सिर रखकर प्राण त्यागने का चित्रण "तीन-वर्ष" की सरोज के रूप में किया गया है।

सन् 1933 में भगवती बाबू की पहली पत्नी नहीं रही। सन् 1934 में उनका दूसरा विवाह गिरिजा जी से हुआ। इस सम्बन्ध में भगवती बाबू का कहना है "उमा और गिरिजा शक्ति के दो रूप- कोई संयोग ही समझा जाय इसे।" 2. भगवती बाबू का तीसरा विवाह नंदिता जी से हुआ। 3.

भगवती बाबू के सम्पूर्ण परिवार का परिचय प्राप्त करने के लिये हम उनके पारिवारिक-विस्तार को इस प्रकार समेट सकते हैं-

1. धुप्पल, पृष्ठ- 20

2. वही, पृष्ठ- 32

3. नंदिता जी से विवाह कब और किस कारणवश हुआ, यह पता नहीं हो सका है।

वंश वृक्ष

मुंशी शिवदीन सिंह

॥ पितामह ॥

॥

पहली पत्नी

दूसरी पत्नी

मुन्ना लाल

सूरज प्रकाश

प्रधागदत्त

देवी चरण

काली चरण

|

भगवती चरण

॥

पहली पत्नी

दूसरी पत्नी

तीसरी पत्नी

॥ उमा ॥

॥ गिरिजा ॥

॥ नंदिता ॥

शकुंतला वर्मा

अभय प्रताप सिंह

विजय

चतुर्भुज प्रताप सिंह

धीरेन्द्र

॥ ज्येष्ठ पुत्री ॥

॥ पुत्र ॥

प्रताप

॥ पुत्र ॥

प्रताप सिंह

शांति प्रताप सिंह

सिंह

॥ पुत्र ॥

॥ दामाद ॥

॥ पुत्र ॥

भगवती बाबू की बड़ी पुत्री श्रीमती शकुंतला वर्मा आजकल गोंडा में हैं उनके पति श्री शांति प्रकाश श्रीसहस्तव "मेडिकल प्रेक्टिशनर" हैं। उनके बाद अभय प्रताप सिंह वर्मा हैं जो कि बम्बई में "इण्डियननिलोलियम" में कार्यरत हैं। उनके बाद विजय प्रताप सिंह वर्मा हैं जो कि "जयनारायण डिग्री कालिज" में लेक्चरर हैं।

भगवती बाबू की बड़ी पुत्री श्रीमती शकुंतला वर्मा आजकल गोंडा में हैं उनके पति श्री शांति प्रकाश श्रीसहस्तव "मेडिकल प्रेक्टिशनर" हैं। उनके बाद अभय प्रताप सिंह वर्मा हैं जो कि बम्बई में "इण्डियननिलोलियम" में कार्यरत हैं। उनके बाद विजय प्रताप सिंह वर्मा हैं जो कि "जयनारायण डिग्री कालिज" में लेक्चरर हैं।

भगवती बाबू का यह परिवार उनकी संयुक्त परिवार से सम्बन्धित मानसिकता का ज्वलंत उदाहरण है। भगवती बाबू एक महान् साहित्यकार होने के साथ-साथ एक इन्सानभी थे। माया-मोह में फँसे रहना इन्सानों का स्वभाव हुआ करता है। इससे भगवती बाबू भी अछूते न रह सके। उन्होंने स्वयं इस बात

को स्वीकार किया है- "यह जिन्दगी भी अजीब चिपचिपी चीज है- लेकिन इस जिन्दगी की चिपचिपाहट से मैं कितना प्रसन्न हूँ। यह सुनकर आप आश्चर्य न करें कि पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों, प्रपौत्र-प्रपौत्रियों- इन्हीं सब से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। आगे की पीढ़ियों का भी सुख उठाने को मैं लालयित हूँ।" यह कामना उन्होंने अंतिम दिनों तक की। जिन्दगी से उन्हें बेहद मोह था। अडिग जीवनी शक्ति ने वृद्धावस्था तक उनमें शिथिलता नहीं आने दी। सन् 84 तक मैं राज्य सभा में रहूँगा और चौरासी में मेरी उम्र इक्यासी साल की हो जायेगी----- न जाने यह धारणा मेरे मन में जम गयी है कि मैं पिछ्यान्वे वर्ष की आयु तक जीवित रहूँगा। -2-

किन्तु उन्होंने कई बार यह बात भी लिखी है- "अनिवार्य को रो-कने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है।" शायद यह सामर्थ्य किसी में भी नहीं है कि वह नियति के चक्र को बदल सके अन्यथा साहित्य जगत का जगमगाता सितारा यूँ न हमारे बीच से विलुप्त होने पता। भगवती बाबू की पिछ्यान्वे वर्ष तक जीने की लालसा दूर-दूर हो गयी। 5 अक्टूबर 1981 के मनहूस दिन ने एक महान् नियतिवादी साहित्यकार को हमसे सदा-सदा के लिए छीन लिया। पर वह अपने श्रेष्ठ कृतित्व के माध्यम से आज भी जीवित हैं। और सदा जीवित रहेंगे। अपने साहित्य के माध्यम से वह आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

:-- जनसम्पर्क :-

-----x-----

संसार का सबसे प्यारा और भवनात्मक रिश्ता है मित्रता का। भारतीय दृष्टिसे कुछ पूर्व-जन्म के संस्कार तथा कुछ समान गुण-धर्म के मिल जाने से व्यक्ति स्वतः ही एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यही भावात्मक-आकर्षण मित्रता का रूप ग्रहण कर लेता है। व्यक्तित्व के निर्माण में संगति व मित्र-मण्डली का विशेष योगदान होता है। साहित्याकाश के जगमगाते सितारे श्री भगवती चरण वर्मा जी के व्यक्तित्व निमाण में भी उनके मित्रों एवं सहयोगियों की भूमिका विस्मृत नहीं की जा सकती है। भगवती बाबू का

क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था। इसीलिये वे जीवन के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये। फलतः राजनेता, साहित्यकार, अधिकारी वर्ग, फिल्म-कम्पनी से सम्बन्धित लोग, राजाओं, जमींदारों आदि तथा अन्य सम्बन्धित लोगों से उनकी मित्रता थी, हर वर्ग के लोग उनकी मित्र-मंडली में सम्मिलित थे।

साहित्य-जगत् में भगवती बाबू सर्वप्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुये सबसे पहली कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें श्री मैथिलीशरण गुप्त की "भारत-भारती" पढ़ते समय मिली। उन्हीं के शब्दों में- "भारत-भारती पढ़ते-पढ़ते मेरे हृदय में उगंगों का सागर लहराने लगा। मैंने कागज पेंसिल उठाई, भारत-भारती के छन्द पर देश-शक्ति में मैंने सात-आठ पंक्तियाँ लिख डाली"।¹ कवि बनने की प्रेरणा मैथिलीशरण गुप्त से ही मिली है। वे एक तरह से मेरे गुरु मित्र हैं।² इस तरह वर्मा जी ने कविता के क्षेत्र में पदार्पण किया। और सफलता के सौपान पार करते हुये उच्च शिखर तक पहुँच गये।

श्री जगमोहन "दिकसित" जी ने उन्हें कविता में मात्रारों गिनने तथा इसी प्रकार की अन्य जानकारीयाँ देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया और कविता का यह प्रथम एवं अन्तिम पाठ पढ़कर वर्मा जी एक महान् कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर सके।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी वर्मा जी के आत्मीय मित्रों में से रहे हैं। वर्मा जी गणेशशंकर विद्यार्थी का नाम आते ही भ्रष्टा से नतमस्तक हो जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण भाग विद्यार्थी जी से प्रभावित रहा है। जिसे कि उन्होंने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है।- "यदि मैं बाल्यकाल में ही विद्यार्थी जी के सम्पर्क में न आया होता तो मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति होता। मुझे यह अनुभव हो रहा है- यह न झुकने की प्रवृत्ति, यह दूसरों पर सहज-सरल विश्वास, यह जिसे मैं सत्य और न्याय समझता हूँ, उस पर अडिग आस्था जिसे मैं जीवन भर दोनों का प्रयास करता रहा हूँ। ऐसा लगता है यह सब मुझे उनसे ही विरासत के रूप में मिले हैं। ----- मुझे लगता है कि मेरे निर्माणमें उनका बहुत

1. अतीत के गर्त से, पृष्ठ 64।

2. ये सात और हम, पृष्ठ 12

बड़ा प्रभाव रहा है, मेरे अनजाने ही।¹ "गणेश शंकर विद्याधी" की प्रेरणा से

ही कथा-जगत् श्री भगवती बाबू जैसा यशस्वी उपन्यासकार मिल सका। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है- "कविता के क्षेत्र से-गद्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय मूल रूप से गणेश शंकर विद्याधी को है।"² "गणेश शंकर विद्याधी" को वे आजन्म न भुला सकें। "मैं गणेश शंकर विद्याधी" का शिष्य नहीं रहा, मैं उनका अनुयायी न बन सका। लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में अनजाने ही एक अमिट छाप छोड़ दी। यह मैं उत्कीर्ण करता हूँ। मैं एक अजीब किस्म का आदमी मैंने हमेशा उनका आदर किया। शायद इतना आदर मैंने और किसी का नहीं किया अपने जीवन में।"³

भोजपुरी कवि श्री रामधारी सिंह "दिनकर" भगवती बाबू के बहुत अच्छे मित्रों में से थे। दोनों एक-दूसरे की साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित थे। दिनकर की काव्य-प्रतिभा को स्वीकार करते हुये उन्होंने लिखा है- "दिनकर के कारण मैं कविता के क्षेत्र से अलग हट गया, मेरी यह स्वीकारोक्ति दिनकर की गहत्ता पर अछायासा प्रकाश डालती है।"⁴ दिनकर भी भगवती बाबू की प्रतिभा से प्रभावित थे। इसी-लिये उन्होंने यशपालके "बूठा-सच" की अपेक्षा वर्मा जी के "भूले-बिसरे" चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार के उपयुक्त समझा। भगती बाबू कलाकार की हैसियत से दिनकर को सबसे अधिक स्पष्ट और ईमानदार⁵ मानते थे। दिनकर के प्रति उनके मन में हमेशा सौहार्द का भाव बना रहा व वह उनका आभार मानते रहे।

विश्वम्भर नाथ शर्मा "कौशिक" जी भी उनके घनिष्ठ मित्र थे। कौशिक जी के आग्रह से हिन्दी मनोरंजन में उन्होंने चार-पाँच कहानियाँ लिखीं।⁶ "कौशिक जी की उन्मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुये उन्होंने लिखा है "मेरे अन्दर वाले" कहानीकार के मार्गदर्शन के विकास में विश्वम्भर नाथ कौशिक का योगदान भी है।"⁷

1. अतीत के गर्त से, पृष्ठ 13-14

2. वही, पृष्ठ 13

3. अतीत के गर्त से पृष्ठ

4. वही पृष्ठ 82

5. ये सात और हम पृष्ठ 89

6. अतीत के गर्त से पृष्ठ 26

7. वही पृष्ठ 1

कहानीकार के अतिरिक्त कौशिक जी के व्यंग्यकार के रूप से भी वर्मा जी के अन्दर वाले व्यंग्यकार ने प्रेरणा ग्रहण की है। संगीत के प्रति रुझान वर्मा जी के स्वभाव में था। पर रागों और स्वरों का जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और जिस ज्ञान के बल पर उन्होंने ऑलइण्डिया रेडियो में सुगम संगीत के प्रथम प्रोड्यूसर बन कर दिल्ली में सुगम संगीत के कार्यक्रम का संयोजन किया वह सब कौशिक जी के साथ के कारण।

प्रताप नारायण श्रीवास्तव भगवती बाबू के अन्तरंग मित्र थे। बाल्यकाल में ही दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों आर्य समाज स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक साथ ही एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्रीवास्तव जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में और भगवती बाबू ^{ने प्रयाग विश्वविद्यालय से। उनके मित्रों से भगवती बाबू} को बहुत दुःख हुआ था। "प्रताप नारायण श्रीवास्तव मेरे बचपन के साथी थे। मैं उनके अन्तः समय तक उनको नहीं भूल सका। जब मैंने उनकी मृत्यु की खबर पायी, मुझे एक धक्कासा लगा और मैंने अपने जीवन में एक प्रकार के सनेपन का अनुभव लिया।" ¹

श्री सुमित्रानन्दन पंत के साथ वर्मा जी के बड़े ही गहरा सम्बन्ध थे। पंत जी की कविताओं से मैं इतना प्रभावित था कि मैंने तथाकथित छायावाद को स्वीकार कर लिया था। ² "विशुद्ध भावात्मकता के आधिक्य के कारण भगवती बाबू पंत जी की कविताओं में स्वयं को पूरी तरह खो दिया करते थे। "सुमित्रानन्दन पंत के निर्देशन में मैंने कविता में कुछ महत्त्वपूर्ण काम किया। अपनी कविता में श्री सुमित्रानन्दन पंत को मैं काफी महत्त्व दे सकता हूँ।----- काव्य रूपकों में----- ऐसे रूपक भी शामिल हैं, जो अगर पंत जी की प्रेरणा मुझे न मिली होती, तो मैंने न लिखे होते। मेरे कर्ण और द्रौपदी रूपक सशक्त कविताओं में सम्मिलित हैं।" ³ भगवती बाबू ने भी पंत जी को प्रभावित किया था। पंत जी ने भगवती बाबू के कहने से लोकायतन महाकाव्य लिखा था।

साहित्य-जगत् ही नहीं अपितु पंत जी ने भगवती बाबू के व्यक्तित्व जीवन को भी प्रभावित किया था श्री सुमित्रानन्दन पंत अतिशय उदार स्वभाव के थे। भगवती बाबू लखनऊ में अपना मकान बनाना चाहते थे। जैसे- तैसे महानगर में एक प्लॉट भी

1. अतीत के गर्त से, पृष्ठ 4।

2. वही, पृष्ठ 110

3. धुप्पल- पृष्ठ, 70

ले लिया था लेकिन मकान बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्योंकि वे भयानक अर्थभाव से पीड़ित थे। पंत जी ने जोर दिया कि रूप्यों की चिन्ता न करें और मकान बनवा लें। पंत जी ने उसी समय चार हजार का चेक दे दिया बिना किसी लिखापट्टी के।----- मकान बनाने की प्रसन्नता उन्हें उतनी ही थी जितनी वर्मा जी को पंत जी के विधवा से उन्होंने अपने जीवन में एक रिक्तता का अनुभव किया।- श्री सुभित्रा नन्दन पंत को मैंने महामानव के रूप में पाया और उनसे अपनी घनिष्ठता पर मुझे अतीव प्रसन्नता थी। उनके जाने से मैं अपने अन्दर कहीं टूट-सा गया हूँ।----- जीवन में मैं सिवाय श्री सुभित्रानन्दन पंत के और किसी के सामने पूर्ण रूप से नतमस्तक नहीं हो सका। "2"

बम्बई के फिल्म-जगत में आने के उपरान्त भगवती बाबू को यह दुनिया साहित्य के अनुकूल प्रतीत नहीं हुई पर डॉ० मोती चन्द्र जी से रोज का साथ हो गया और उनसे साहित्य में रहने की प्रवृत्ति आ गई थी। किसी-दुनिया से अलग रहने व साहित्य सेवा करते रहने का श्रेय वर्मा जी मुक्तकण्ठ से मोती जी को देते थे।

भगवती बाबू के आसन्न मित्रों में प्रख्यात साहित्यकार यशपाल की गणना की जाती है। भगवती बाबू में अहंकी सीमा तक पहुँचने वाला स्वाभिमान था। वे सहज ही किसी की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करते थे। जब तक किसी को अपने से अधिक शक्ति-शाली या सामर्थ्यवान नहीं समझ लेते थे तब तक किसी के सामने नहीं झुकते थे। पर यशपाल जी की प्रतिभा के वे प्रशंसक थे।- "यदि मैंने अपने समक्ष किसी को उपन्यास-कार और कथाकार समझा है तो यशपाल को और उनके जाने के बाद लगनऊ एक तरह से मेरे लिये सूना टो गया। "3"

महादेवी वर्मा ने भी वर्मा जी को बहुत प्रभावित किया "मैं समग्र महादेवी की प्रतिभा के आगे झुक जगता हूँ। इसमें मुझे कला की उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं। ----- महादेवी के शब्द संगीत और कल्पना के चित्रों में मैं अपने आप को खो देता हूँ। "4"

प्रेमचन्द्र के व्यक्तित्व और साहित्य दोनों ही के प्रति भगवती बाबू के मन में सदैव

-
1. अतीत के गर्त से- पृष्ठ, 111
 2. अतीत के गर्त से, पृष्ठ 112
 3. अतीत के गर्त से, पृष्ठ 103
 4. ये सात और हम, पृष्ठ 71

आदर का भाव रहा है। इसे उन्होंने अनेक स्थानों पर खुले हृदय से स्वीकार किया है। प्रेमचन्द्र के प्रति उनके मन की भावना की ऊँचाई उनके इस कथन में देखी जा रही है। "सच बात तो यह है कि हिन्दी साहित्य में मैंने उतना ऊँचा आदमी नहीं देखा।"¹

हालावात के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन उनके साहित्यिक मित्रों में से एक थे। बच्चन जी की कलात्मक प्रतिभा से वह बहुत प्रभावित थे। उनकी कविताओं को वे अक्सर "गुनगुनाया करते थे। "जिन्हें बेर-बेर पढ़ने पर भी नया रस मिलता था।"²

नरेन्द्र शर्मा को भगवती बाबू अपना निजी मानते थे। फलतः नरेन्द्र शर्मा वरमा जी के "अविच्छिन्न और अविलग्न" साथी बन गये थे।³ नरेन्द्र शर्मा जैसे प्रतिभावान कवि को अपने मित्र के रूप में पाकर वह अपने ऊपर गर्वका अनुभव करते थे।⁴

पं. कृष्णकान्त मालवीय भगवती बाबू के मित्र ही नहीं वरन् अभिभावक ढँह थे, लेकिन वे अपनी तरफ से बराबरी का बर्ताव करते थे। आर्थिक संघर्षों के दौर से गुजरते हुए भगवती बाबू कुछ काम पाने के उद्देश्य से मालवीय जी के पास गये। मालवीय जी ने सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें एक पुस्तक अनुवाद करने के लिये दी। मालवीय जी ने अनुवाद केवल भगवती बाबू के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिये करवाया था। "उस घटना के बाद कृष्णकान्त जी उनकी नजरों में बहुत ऊँच उठ गये थे।"⁵ मालवीय जी से मिलकर उन्हें बहुत सुख भिन्नता था और अनेक दुःखिचिन्ताओं को वे उनसे मिलकर भूल जाते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद एक महामानव ही नहीं, भगवती वरमा के अच्छे मित्र भी थे। भगवती बाबू को सबसे पहले उन्होंने जीवन के संघर्षों में नूतन एक सं-जन्म "युवक के रूप में देखा था। पहली बार में ही उन्होंने भगवती बाबू की सारी बात विस्तार से सुनकर उनकी "लिमिटेड प्रकाशन संस्था" का डायरेक्टर बनना स्वीकार कर लिया और कागजों पर हस्ताक्षर भी कर दिये। इसके बाद उनमें आत्मीयता बढ़ती गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति पर राजेन्द्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। इतना बड़ा पद प्राप्त करने पर भी वे अपने आत्मीयों को भूले नहीं। एक परिवारिक भोज में उन्होंने भगवती बाबू को राष्ट्रपति भवन में आमन्त्रित किया और उनसे कविताएँ सुनाने का आग्रह किया। इसके बाद भी इनका आपस में मिलन होता रहा। पर भगवती बाबू ने उनसे वनिष्छता

1. ये सात और हम, पृष्ठ 96

2. वही- पृष्ठ, 105

3. वही- पृष्ठ, 128

4-5 अतीत के गर्त से - पृष्ठ, 45

बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि पद मान, प्रतिष्ठा में वे भगवती जी से बड़े थे। राजेन्द्र बाबू की मृत्यु का उन्हें गहरा दुःख हुआ।- "जिस दिन उनकी मृत्यु की खबर मुझे मिली थी, बरबस ही मेरी आँखों में आँसू आ गये थे।----- राजेन्द्र बाबू के संपर्क के रूप में मुझे उदात्त मानवता से संपर्क प्राप्त हुआ था।" 1.

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान से भगवती बाबू के बहुत ही मधुर तथा परिवारिक सम्बन्ध थे। सुभद्रा जी का नाम भगवती बाबू के लिये बहुत ही पवित्रता, आस्था और सद का प्रतीक था। भगवती बाबू जब भी जबलपुर जाते तो रोज ही सुभद्रा जी से मिलते थे। सुभद्रा जी जब बम्बई जातीं तब भगवती बाबू के यहाँ ही ठहरतीं थीं। भगवती बाबू की पत्नी से उनका बहनापे का सम्बन्ध हो गया था। साहित्यकार होते हुये भी सुभद्राजी का जीवन अपने बच्चों, परिवार व देश के लिए समर्पित था। उनके इस रूप ने भगवती बाबू को बहुत ही अधिक प्रभावित किया था। आज जो मेरी धारणा बन गयी है कि "स्त्री मूल रूप से माता है।----- वह सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी सामाजिक जीवन में अग्रगण्य सृष्टा साहित्यकार की अपने बच्चों के प्रति ममता को देखकर बलवती बन पायी।" 2.

बहुचर्चित साहित्यकार श्री उदयशंकर भट्ट की गणना भगवती बाबू के लन्दी की मित्रों में की जाती है। उनसे भगवती बाबू का भावनात्मक लगाव था। दिल्ली रेडियों स्टेशन में उदयशंकर जी साहित्य के प्रोड्यूसर थे और वर्मा जी सुगम संगीत के। दोनों एक साथ भाँग छानने जाया करते थे। समान मनोवृत्तियों के कारण उनमें प्रगाढ़ मित्रता थी। भगवती बाबू के हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा का भाव था। वर्मा जी ने उनके लिये लिखा है।- "मेरी उनसे आत्मीयता एक उन्मत्त भावना लिए हुये थी मैं जैसा उद्धत और अपने में केन्द्रित आदमी एक तरहसे उनके आगे झुक जाता था, यह निर्विवाद सत्य है।" 3.

श्री राधाकृष्ण खेतान भगवती बाबू के ऐसे मित्रों में से थे, जिन्होंने वर्मा जी को स्थापित कराने में तन, मन, धन से अपना योगदान दिया था। भगवती बाबू ने कलकत्तासे "विचार" नामक पत्र निकाला था "विचार" के वन्द हो जाने पर बम्बई से उसे शुरू करना चाहते थे।

1. अतीत के गर्त से-पृष्ठ, 52

2. अतीत के गर्त से-पृष्ठ, 58

3. वही-पृष्ठ, 102

1. राधा कृष्ण खेतान करोड़पति साहित्यकार श्री रामगोपाल गुप्त बम्बई के करोड़पतियों गिने जाते थे, परन्तु साहित्य में रुचि रखने के कारण वे भगवती बाबू के बहुत निकट आये थे। वर्मा जी को सामाजिक जीवन में पहल-पहल का काफी शौक रहा है। इसमें उन्हें 1. रामगोपाल गुप्त का बड़ा सहयोग मिला। ----- वे प्रायः नित्य ही श्री रामगोपाल गुप्त के यहाँ खिज खेलने जाया करते थे। 1.

कुँवर शम्भूशरण सिंह भी भगवती बाबू के मित्र थे- "मेरे एक मित्र होते थे, कुँवर शम्भूशरण सिंह मेरी याद में वे दुनिया के इन गिने नैक आदमियों में एक थे। उन्होंने कारण ही हर जगह मेरी सहायता की थी। दूसरों की सहायता करना उनका गुण था।" 2.

भगवती बाबू का सम्पर्क बहुत विस्तृत था। इन मित्रों के अतिरिक्त श्री बालकृष्ण राव, अक्षेय, इलाचन्द्र जोशी, डॉ० सम्पूर्णानन्द, कलेश्वर, रमाशंकर अवस्थी, हरिकृष्ण श्री जगदीश चन्द्र माधुर तथा रामकृष्ण वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। राजनैतिक क्षेत्र के मित्रों में डॉ० केसकर, चौधरी चरण-सिंह, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठाकुर हनुम सिंह, पं. मुन्ना लाल द्विवेदी, पं. गोविन्द बल्लभ पंत आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी व सम्मानित व्यक्ति अन्य लोगों से भी उनकी मित्रता थी- हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधीश श्री भण्डारकर, श्री फीरोजगंभी, राजा साहब भदरी, प्रख्यात निदेशक श्री बी. आर. चौपड़ा, गंगा सिंह घुड़ामणि, हरनारायण दुबे, किशोर शर्मा, केशव प्रसाद पाठक, गुरुदत्त सोलंकी, प्रकाश, पुरुषोत्तम दास टण्डन, चतुर दास गुजराती, गुलाब प्रसन्न शाखाल, ज्ञानस्वरूप भटनागर एवं लक्ष्मी निवास बंबई इत्यादि। इनमें से न जाने कितनों के साथ न जाने कितनी प्यारी मीठी यादें वर्मा जी के साथ जुड़ी हुई थी। इनके चले जाने पर वर्मा जी अपने जीवन में शून्यता महसूस करते थे। वर्मा जी के सुपुत्र श्री धीरेन्द्रवर्मा के शब्दों में "भगवती बाबू के इन मित्र थे और सबके प्रति उनके मन में बहुत आत्मीयता का भाव था, क्योंकि उनके सम्बन्ध अपने मित्रों तथा संबंधियों से सौहार्दपूर्ण थे और वे अपने सम्बन्धियों को बहुत स्नेह तथा आदर देते थे। सम्बन्धियों को बहुतके अतिरिक्त अज्ञाने व्यक्तियों से भी जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले या कभी नहीं मिलेंगे, उनसे भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे।"

1. धुप्पल, पृष्ठ 49

2. वही-पृष्ठ, 7

:--स्वभाव, प्रवृत्ति :-

-----x-----

अक्खड़ और स्पष्टवादिता का समन्वित व्यक्तित्व लेकर वर्मा जी हिन्दी साहित्य में कवि, कथाकार नाटककार, सम्पादक, फिल्म-सीनेरियो, लेखक आदि विविध रूपों में प्रख्यात हुए। जिस प्रकार मानसरोवर में खिलता सहस्रदलीय कमल एवं विस्तृत आकाश में अटल ध्रुवनक्षत्र हैं- हिन्दी साहित्य के धरातल पर भगवती चरण वर्मा का नाम भी कुछ ऐसा ही है। उनकी सफल एवं यशस्वी कृतियाँ इसकी प्रमाण हैं, जिनमें वर्मा जी का भव्य व स्वाभिमानीय व्यक्तित्व पूर्णिमा की चन्द्र-ज्योत्स्ना-सा झलकता दिखाई पड़ता है। डॉ० वेद प्रकाशशास्त्री के शब्दों में "बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा स्वाभिमानी व्यक्तित्व के स्वामी भगवती बाबू का व्यक्तित्व उनके उग न्यासों में बहुमुख होकर झुल्लट हुआ है। कभी वे दर्शन-परख हैं तो कभी अर्थशास्त्र-परख, कहीं मानव-तावादी हैं तो कहीं परिस्थितिवादी, कहीं सफल प्रेमी हैं, तो कहीं सफल राजनीतिज्ञ, कहीं संवेदनशील साहित्यकार हैं तो कहीं कलम के सिपाही, मानवता के रक्षक।"।

वैभव की गोदी में जन्में, मुसलफी में पले इस महान् व्यक्तित्व ने जीवन के भयानक संघर्षों से जूझते हुये अपना मार्गप्रशस्त किया। आर्थिक संघर्षों को झेलते हुये भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया।

भगवती बाबू में एक बहुत बड़ा सद्गुण यह था कि जिससे उन्होंने जो कुछ भी सीखा अथवा उसका प्रभाव ग्रहण किया उसे उन्होंने उन्मुक्त कंठ से स्वीकार किया तथा उसका सदैव आभार माना। भगवती बाबू बहुत मस्तमौला तथा फक्कड़ स्वभाव के थे। अपनी मस्ती में विशालहस्ती को छिपाये हुये उनका महान् व्यक्तित्व मस्ती के उस आलम में लेना तो क्या पर अपने प्यार से कीसंचित भावनाओं से ओत-प्रेत अमृत बाँटना चाहता था। उनकी इस मस्ती की झाँकी उनके साहित्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। मध्यम कद का स्वस्थ सुडौल गठा हुआ साँवला चुस्त बदन, मुख पर मधुर मुस्कान, और मन में असौम आत्म विश्वास, आँखों में एक प्रकार का विषाक्त सम्मोहन तथा दिल में धधकता हुआ अंगारा जिस पर इन्द्रधनुष खेल रहा हो, ऐसा मोहक व्यक्तित्व था वर्मा जी का। सफ़ धुला खददर का कुर्ता- पाजामा पहने हुये, सिर पर तिरछी टोपी पहने, मुँह में पान दबाये आहिस्ता-आहिस्ता जब किसी समाज में वर्मा जी पहुँच जाते तो उनके

आस-पास हंसी और हल्लास की झड़ी-सी लग जाती। सरल, निश्छल- हृदय में आत्मीयता ही आत्मीयता।

वे नौजवानों में नौजवान, प्रौढ़ों में प्रौढ़, भावनाप्रधान, मानवता के मूर्तिमान प्रतीक, गहाप्राण शक्ति सम्पन्न, लक्ष्य के समक्ष वक्ष तान कर कर्म से प्रेरित, निष्पति से प्रभावित प्रकृष्टलित, अनुभव की अमूल्य सौगत लिए स्वाभिमानि व्यक्ति थे। ठाकुर प्रसाद सिंह केशवदों में "वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवती बाबू का व्यक्तित्व कुछ ऐसा आकर्षक है कि जो उनके परिचित हैं, उन्हें वे अत्यन्त मधुर मालूम होते हैं। "प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और हिन्दी के पुराने पत्रकार पं. कल्लापति त्रिपाठी के कथनानुसार- "मुझे तो उनकी सभी बातें अच्छी लगती हैं। सबसे ज्यादा उनका पान खाना, उनकी अचकन, चौड़ी मोहरी का पाजामा, उनकी चाल मानो लखनऊ नाच लगे। "। " अमृत लाल नगर ने उनकी प्रखर प्रतिभा और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हो कर लिखा है- " भगवती बाबू यदि कवि न हुये होते तो आजवे आई. पी. एस. ऑफीसर भी हो सकते थे और राजनैतिक नेता- मंत्री भी। आरम्भ में यदि अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जातीं तो शायद वे सफल उद्योगपति भी हो सकते थे। "अपने सम्बन्ध में व्यक्त की गई बात तो और भी अधिक महत्त्व रखती है। अपने सम्बन्ध में एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा है, "और अपनी आत्मा का एक रूप जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है वह है, आत्म-सन्तुष्टि का। जो कुछ भी मुझे मिला था या मिल रहा है उसे मुझे संतोष है। कहीं भी कुण्ठा नहीं, घुटन नहीं, किसी से मुझे ईर्ष्या नहीं, किसी से अपने को हीन समझने की प्रकृति नहीं। "2-

भगवती बाबू स्वाभिमानि व्यक्ति थे। किसी सीमा तक उन्हें अनासक्त भी कहा जा सकता है। वे अपनी प्रशंसा से लापरवाह तथा अपनी आलोचना से बेफिक्र रहने वाले व्यक्ति थे। स्पष्टवादिता उनके स्वभाव की विशेषता थी अपने स्वभाव की इस विशेषता के कारण उन्होंने अपनी प्रशंसा या आलोचना की परवाह नहीं की- "यह तो सत्य नहीं है कि प्रशंसा मुझे बुरी लगती है लेकिन प्रशंसा की भूख मुझमें नहीं है और निंदा से चोट अवश्य लगती है लेकिन निंदा का भय मुझमें नहीं है। "3-

भगवती बाबू के अन्दर मस्ती और जीवनी शक्ति ने उन्हें हर परिस्थिति का

1. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 15 दिसम्बर 1963,

2. सारिका, जनवरी 1963 पृष्ठ 9

3. सारिका, जनवरी 1963 पृष्ठ 9

सामना करने की एक ऐसी शक्ति प्रदान की थी कि वे हमेशा अजये बने रहे। उनकी इस शक्ति ने जीवन की विषमतायें परिस्थितियों में भी उनके साहस को नष्ट नहीं होने दिया। प्रख्यात साहित्यकार अमृत लाल नागर ने उनकी उस अपराजय शक्ति की ओर संकेत करते हुये लिखा है- "जीवन की बड़ी-बड़ी पराजयों के कालकूट को हिन्दी का यह भोला-भण्डारी और मस्त कलाकार न जाने कितनी बार हँस-हँसकर पचा चुका है।

"हमारी उलझन" में स्वयं उन्होंने भी लिखा है- "मुझ पर मुसीबतें पड़ीं, ऐसी मुसीबतें पड़ीं जिनकी कल्पना करने से ही हृदय काँप उठता था। लेकिन जब वे मुसीबतें सिर पर आयीं, तब मैंने अनुभव किया कि वह मुसीबतें कुछ भी नहीं हैं। नित्य ही घटित होने वाली साधारण घटनाओं की भंति वह मुसीबतें आयीं और चली गयीं।"।

:--क्रियाशीलता व निधन :-

-----x-----x-----

भगवती बाबू ने अपना साहित्यिक जीवन कवि की हैसियत से आरम्भ किया था। सातवीं कक्षा में हिन्दी में फेल होने पर तत्कालीन शिक्षक श्री जगमोहन विकसित जी ने वर्मा जी को डाँटा व भारत-भारती पढ़ने का आदेश दिया। भारत-भारती पढ़ते-पढ़ते उनके कवि रूप का विकास हुआ व वे तुकबंदियाँ करने लगे। अपनी प्रथम कविता उन्होंने विकसित जी को दिखाई तो विकसित जी ने छंद सम्बन्धी टोष तथा मात्राएँ गिनना उन्हें समझाया। गणेश शंकर तिल्याधी के "प्रताप" में उनकी प्रथम कविता, "चलता होवे वायु हड़हड़ाता और आँधी हो विकट बड़ी " हहर-हहर हो पवन प्रवाहित आँधी होवे विकट बड़ी। " के रूप में संशोधित होकर 1918 में प्रकाशित हुई। द्वितीय कविता बिना संगीधन के "प्रताप" में प्रकाशित हुई। तब से वे लगातार कवितारें लिखते रहे। उनके कवि रूप को बढ़ावा देने के लिए उद्युक्त वातावरण भी मिल गया और विश्वम्भरनाथ शर्मा "कौशिक", पं. बालकृष्णशर्मा "नवीन", पं. रमाशंकर अवस्थी चंद्रिकाप्रसाद मिश्र जैसे कवियों का संसर्ग उन्हें प्राप्त होने लगा। आयु में सबसे छोटे होने पर भी वर्मा जी ने अपनी विनोदी वृत्ति और हाजिर जवाबी के कारण अपने वरिष्ठों की गोष्ठी में मित्र का स्थान प्राप्त कर लिया। कविता का चस्का लगने के कारण उनकी पढ़ाई में विघ्न उपस्थित होने लगा फिर भी आपने 1928 में एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वकालत पास करके काबुपुर में वकालत करना प्रारम्भ किया पर साहित्यिक

सेवा के कारण जीवन में जो अनियमितता हो गयी थी वह कालत में आड़े आने लगी। कविता में लीन रहने के कारण कई मुकदमों के बचाने भी बाधित करने पड़े। कालत की मंथर गति के साथ साहित्यिक कार्य तेजी से चलने लगा। अब वर्मा जी ने पद्य के साथ गद्य में प्रवेश किया। सन् 1928 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास "पतन" लिखा। संघर्षमय जीवन के पच्चीस वर्ष बिताकर वे पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीर हो गये थे। संघर्ष उन्हें यथार्थ के कठोर धरातल पर ले आये थे। अब उपन्यास का क्षेत्र उन्हें कविता से अधिक रुचिकर लगने लगा।

कानपुर से कालत छोड़ने के बाद उन्होंने हमीरपुर में कालत करने का निश्चय किया। हमीरपुर निवासकाल में ही उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध और बहुचर्चित दूसरा उपन्यास "चित्रलेखा" लिखना प्रारम्भ किया, पर हमीरपुर में वे अधिक दिन न रह सके और सन् 1931 में प्रतापगढ़ कालत करने चले गये। भदरी के तत्कालीन नरेश जो कि वर्मा जी के बड़े प्रशंसक थे, वर्माजी द्वारा कराने का आश्वासन दिया परन्तु उनकी कालत न चल सकी। दयादान वाली स्थिति उनके लिए असह्य थी इस लिये उन्होंने भदरी का राजाश्रय भी ठुकरा दिया, पर हिन्दी साहित्य का एक अनमोल रत्न चित्रलेखा अवश्यपूर्ण हो गई सन् 1933 में चित्रलेखा प्रकाशित हुई। जिसे आशातीत ख्याति प्राप्त हुई। सन् 1935 में वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मंत्री निर्वाचित हुये और 1936 में प्रथम सामाजिक उपन्यास "तीनवर्ष" की रचना की। तीन वर्ष के बाद इंस्टालमेंट, प्रेम संगीत और दूसरा कहानी संग्रह "दो बकि" प्रकाशित हुए। इसी बीच कलकत्ता छोड़कर पुनः प्रयाग आना पड़ा 1936 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सम्मिलित हुये और पुनः वहीं से कलकत्ता चले गये। जहाँ "विचार" नामक साप्ताहिक बड़ी धूमधाम से प्रकाशित किया। "हमारी उलझन" के अधिकांश लेख इसी पत्र में प्रकाशित हुए। 1940 में केदारनाथ शर्मा ने चित्रलेखा पर पहली फिल्म बनाई और इसी वर्ष उनका "मानव" कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। सन् 1942 में "विचार" की स्थिति डौंवा डोल हो गई। पर उन्ही दिनों बम्बई टैकीज सेकथा सीनेरियो लिखने के लिए आमन्त्रित किया गया। इस तरह वर्मा जी ने बम्बई के फिल्म जगत में प्रवेश किया। 1942 से लेकर 1947 तक वे बम्बई की फिल्मी दुनिया में रहे। इसी बीच उन्होंने अपना महत्त्वपूर्ण उपन्यास "टेट्रे-भेट्रे रास्ते" लिखा। पर शीघ्र ही फिल्मी दुनिया के खोखलेपन से उनका मन उचटने लगा और वे लखनऊ चले आए। वहाँ कुछ माह "नव जीवन" पत्र में सम्पादक का कार्य किया पर वहाँ की राजनीति से अब्बर

1948 में प्रधान सम्पादकीय से त्यागपत्र दे दिया। 1949 में बम्बई के फिल्मजीवन पर आधारित उपन्यास "आखिरी-दाँव" समाप्त करके वे उत्तर-प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन के प्रचार कार्य में लग गये। सन् 1950 में आकाशवाणी में हिन्दी सलाहकार नियुक्त हुये और सुगम-संगीत एवं साहित्यिक प्रोग्राम प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य करते रहे। आकाशवाणी के कार्यकाल में ही उन्हें सन् 1953 से 1955 तक दिल्ली में ही रहना पड़ा पर स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण आकाशवाणी की नौकरी भी वह न कर सके व 1957 में रेडियो की नौकरी छोड़कर लखनऊ वापिस चले आये। अब लेखन कार्य स्वतंत्र रूप से चलने लगा। लखनऊ के प्रवास-काल में ही "भूले-बिसरे चित्र"-जिसकी रचना बम्बई में प्रारम्भ हुई थी सन् 1959 में प्रकाशित हुआ। बहुत उपन्यास की श्रृंखला में "भूले-बिसरे चित्र" का विशेष महत्त्व है। इसे साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

आजादी के बाद देश की बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति और जमींदारी उन्मूलन के नये अनुभवों को "सामर्थ्य और सीमा" में संबोधित देश की नाशोन्मुख स्थिति की बड़ा ही सजीव और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किया है। जीवन के इतने लम्बे सफर के कटु अनुभवों ने उन्हें भाग्यवादी बना दिया। उनका यही नियतिवाद "सामर्थ्य और सीमा" में बड़े उग्र रूप में हमारे सामने आया है।

वर्मा जी ने "रेखा" की रचना करके सेक्स और मनोविज्ञान को अनोखे ढंग से जोड़ने का प्रयत्न किया है। "रेखा" नारी की बदलती हुई मानसिक स्थितियों को स्पष्ट करने वाली कृति है। इसका प्रकाशन कथाकार ने 1964 में किया। सन् 1968 में अपनी नवीन कृति "सीधी-सच्ची बातें" प्रकाशित की। इसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ काल से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक की गाथा सीधे-सच्चे ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यह कृति उनकी कर्मठता व गतिशील व्यक्तित्व की परिचायक है। 1970 में "सबहि बघावत राम गोसाईं" व 1973 में "प्रश्न और मांशेचिका" उपन्यास प्रकाशित हुए। सन् 1978 में "धुवराज घुण्डा" प्रकाशित हुआ। 1978 में ही वे राज्य सभा के मानद सदस्य चुने गये। सन् 1981 में माँ भारती के इस वरद पुत्र का देहावसान हो गया। इतनी लम्बी उम्र होने पर भी उनकी जिजीविषा बनी हुई थी। वे साहित्य-जगत को और भी अनमोल कृतियाँ देना चाहते थे। पर काल के कुर पंजों से आज तक कौन बच सका है।

इस साहित्यिक हस्ती को काल ने हमसे दूर कर दिया है पर उनका काजजयी साहित्य में सदा उनकी याद दिलाता रहेगा। वह आजन्म साहित्य सृजन में रत रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनका अंतिम अपन्यास चाणक्य 1982 में प्रकाशित हुआ।

18।- व्यक्तित्व एवं प्रतिभा :-

-----x-----x-----

1. लेखक
2. कहानीकार
3. उपन्यासकार
4. एकांकी, नाटककार
5. निबन्धकार
6. रेडियो रूपककार
7. गीति नाट्यकार
8. कवि
9. वाताकार

बहु आयामी, बहुमुखी, प्रतिभा सम्पन्न वर्मा जी ने साहित्य की प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलायी है। कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण अथवा फिल्मों की 'पीचर', कहानियाँ तक साहित्य की प्रत्येक विधा में पूरे अधिकार के साथ लिखकर उन्होंने सफलता प्राप्त की।

:- कवि:-

आपके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ कवि के रूप में हुआ। कादम्बिनी में दिये गये एक साक्षात्कार में अपनी प्रथम कविता के विषय में आपने लिखा है "जहाँ तक मुझे याद है, मैंने प्रथम बार एक कविता लिखी थी, जुलाई या अगस्त सन् 1933 में। के.के. मेरी कविता प्रकाशित हुई थी सन् 1918 में। इसके पश्चात् उनकी अनेक रचनाएँ 'प्रताप' तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में छपतीं रहीं। सन् 1933 में प्रथम काव्य-संग्रह 'मधुकण' प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् 'प्रेमसंगीत' तथा सन् 1970 में 'मानव' कविता संग्रह प्रकाशित हुआ इसके अतिरिक्त उनके 'त्रिपथगा विस्मृति के फूल', 'रंगोसे मोह' आदि काव्यसंग्रह प्रकाश में आये। इन कविताओं में उनकी उर्वर कल्पना

प्रखर प्रतिभा तथा अनुपम काव्य-सौष्ठव के दर्शन किए जा सकते हैं। उनकी कविताएँ मन को अभिभूत कर लेती हैं।

:- लेखक-निबन्धकार :-

-----X-----X-----

पद्य से हटकर भगवती बाबू गद्य के क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र में भगवती बाबू की प्रखर प्रतिभा के दर्शन होते हैं। लीडर प्रेस से भगवती बाबू के निबन्धों का संग्रह "हमारी-उलझन" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। भगवती बाबू के कलाकर रूप की अभिव्यंजना इन लेखों में मिलती है। "साहित्य की मान्यताएँ" इस संकलन के निबन्धों के माध्यम से लेखक ने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। सम्पूर्ण संकलन में यह बात सामने आती है कि भगवती बाबू व्यक्तिवादी होते हुये भी सामाजिकता की सीमा को स्वीकार करते हैं। - "साहित्य का क्षेत्र भावना है और-साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। सामाजिक रूप से यह भावना गुण की कोटि में होनी चाहिये। विकृति असामाजिक है। सामाजिक नियमों की रक्षा मानव की स्वाभाविक या सात्त्विक प्रवृत्ति ही करती है और इसलिए यह मनोरंजन असात्त्विक नहीं होना चाहिये।" 1.

"हमारी उलझन" संकलन के निबन्ध विश्लेषणात्मक न होकर विवेचनात्मक हैं। इन निबन्धों में सामाजिक समस्याओं और प्रचलित परम्पराओं पर लेखक के विचार प्राप्त होते हैं।

:- कहानीकार:-

-----X-----

कथा-साहित्य का क्षेत्र भगवती बाबू का सर्वाधिक-प्रिय क्षेत्र रहा है। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखकर कथा-जगत की जोश्री वृद्धि की है, इसके लिए हिन्दी कथा-साहित्य उनका चिर-स्मृणी रहेगा। उनकी हर कहानी मन को बाँधने में सक्षम है। रमेश बक्षी के शब्दों में- "श्री भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ 'औत्सुक्य की दृष्टि से 'कम्पलीट' होती हैं। इंस्टालमेंट, विक्टोरिया क्रॉस, दो बॉक्स, प्राय-विशेष आदि छोटी-छोटी द्रिक कहानियाँ हैं जिनमें चरम सीमा पर सारा औत्सुक्य केन्द्रित होता है। और हमारी पूर्व कल्पना शॉक देखकर अप्रत्याशित अन्त से कहानी को विशेष रोचक बना देती है।" 2. वर्माजी के व्यक्तित्व में दीवानों की-सी मस्ती और अजीब फक्कड़पन का समन्वय है। इसकी प्रतिक्रिया उनकी कहानियों में भी मिलती है।

1. साहित्य की मान्यताएँ- पृष्ठ, 38

2. रमेश बक्षी, कहानी में औत्सुक्य का अनुपात, पृष्ठ 61

प्रेम चन्द्र की भाँति इनका जीवन एक सिरंतर संग्राम का जीवन रहा है। जीवन के कुछ अनुभवों ने इनको जीवन के प्रति एक क्रान्तिकारी का स्वरूप दे दिया। जिससे इनकी लेखनी से सदा विद्रोह की चिंगारी निकलती रही इससे इनका कथा साहित्य भी प्रभावित हुआ है।

कहानीकार के रूप में वर्मा जी को व्यक्तिवादी तथा स्वच्छन्दता-प्रिय कहानीकार के रूप में रखा जा सकता है। जिन्दादिली इनके साहित्य का प्राण है। जो इनकी कहानियों में भी स्पन्दित होती दिखाई देती है। यही कारण है कि इनको कहानीकारों के किसी वर्ग अथवा समुदाय में नहीं रखा जा सकता, यद्यपि हिन्दी के अनेक कहानी लेखकों से इनकी समता की जा सकती है। डॉ० श्रीपति शर्मा त्रिपाठी के अनुसार- "सजीवता में ये प्रेमचन्द्र के सम्मुख लार जाते हैं। कहानियों का वातावरण चित्रण प्रसाद जैसा है। पात्रों के मनोविज्ञान निवेशन में ये जैनेन्द्र से मिलते- जुलते हैं। जीवन के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना इनमें अज्ञेय जैसी है। नग्न यथार्थ का चित्रण इन्होंने उग्र की भाँति किया है। पर वास्तव में वर्मा जी किसी के अनुयायी नहीं हैं। बरन् इन तमाम गुणों के रासायनिक समन्वय ने इनके कथाकार के व्यक्तित्व को एक निराला और स्कान्त रूप प्रदान किया है। मनोविज्ञान और दर्शन का समन्वय उनके कथा साहित्य में इनकी मौलिकता का परिचायक है। * इन्होंने कहानी में वर्ण्यवस्तु तथा उद्देश्य से अधिक, शैली को महत्त्व दिया है। उनकी कहानियों में जीवन की विपन्नता अस्वाद तथा विषमता का सफ़ल चित्रण मिलता है। आज का मानव सामाजिक विपन्नताओं की चक्की में पिस कर जर्जर हो रहा है, वर्मा जी ने इसका बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। "दोबकि" तथा "इन्स्टालमेन्ट" दोनों कहानी संग्रहों में प्रायः सभी कहानियाँ ऐसे चरित्रों को सामने रखती हैं जो परिस्थितियों से विवश समाज के किसी कोने में आँधे भर रहे हैं। वर्मा जी की कहानियों की सजीवता और सफलता का एक कारण उनकी व्यंग्यमिश्रित रोचक शैली भी है। व्यंग्यकार के रूप में इतने सफ़ल और कुशल लेखक हिन्दी में थोड़े ही हैं। कहीं तो उनका व्यंग्यसरल - निःशुल्क फुलझड़ियाँ बरसाता है, और कहीं गुदगुदाकर हमें उल्लसित करता है। वर्मा जी ने अपने व्यंग्य द्वारा समाज की कमजोरियों को दिखाकर उदात्तीकरण का एक मार्ग प्रस्तुत किया है। मुगलों ने सल्तनत बर्खास्त की, प्रायश्चित्त दो बकि, इन्स्टालमेन्ट तथा

दो पहलू आदि कहानियाँ व्यंग्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी से उनकी कहानियाँ आधुनिक पाठक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इसलिए वे हिन्दी के सफल कहानीकारों में गिसे जाते हैं।

:- उपन्यासकार :-

-----x-----

मात्र कहानी लिखकर ही वर्मा जी के कथाकार रूप को सन्तुष्ट नहीं मिली, उनका वास्तविक क्षेत्र तो उपन्यास का था। इस क्षेत्र में वर्मा जी ने जो कार्य किया, उसके लिए वे युगों-युगों तक अमर रहेंगे। उनकी एक ही कृति "चित्रलेखा" को जितनी ख्याति प्राप्त हुई है वह विरले साहित्यकारों को ही प्राप्त हो पाती है। इस उपन्यास ने उन्हें ख्याति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया था। 1936 में उनका एक और सफल उपन्यास "तीन-वर्ष" प्रकाश में आया। "तीन वर्ष" नयी सभ्यता की चकाचौंध से पथभ्रष्ट युवक की मानसिक व्यथा की कहानी है। 1946 में उनका एक और सफल राजनीतिक उपन्यास "टेट्रे-मेट्रे रास्ते" प्रकाशित हुआ। 1950 में वर्मा जी ने "आखरी टॉप" की रचना की। जो कि उनके आर्थिक दृष्टिकोण का परिचायक है। 1957 में प्रकाशित "अपने-खिलौने" नई दिल्ली की "मार्डन सोसायटी" पर व्यंग्यशर वर्षण है। इनका सबसे बृहत्तम और सर्वाधिक सफल उपन्यास "भूले-बिसरे चित्र" 1959 है। जिसमें अनुभूति और वेदना की कलात्मक सत्यता के साथ उन्होंने तीन पीढ़ियों का, भारत के स्वातंत्र्य-आन्दोलन के तीन युगों की पृष्ठभूमि में मार्मिक-चित्रण किया है। 1960 में "वह फिर नहीं आयी", 1962 में "सामर्थ्य और सीमा", 1963 में "थके पाँव", 1964 में रेखा, 1968 में "सीधी सच्ची बातें", 1969 में "सही न चावत राम गोसाईं", सन् 1973 में "प्रश्न और मरीचिका", सन् 1978 में ऐतिहासिक उपन्यास "युवराज चूड़डा" व 1982 में अन्तिम उपन्यास "चाणक्य" प्रकाशित हुआ। इस प्रकार भगवती बाबू एक श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में हिन्दी साहित्य-जगत् में प्रख्यात हैं।

:- एकांकी नाटककार :-

-----x-----

भगवती बाबू एक बहुमुखी साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा केवल, कविता, निबन्ध, कहानी, उपन्यास लेखन तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उन्होंने एकांकी भी लिखे हैं। "सबसे बड़ा आदमी" तथा "दो कलाकार" एकांकी हिन्दी के सफल एकांकी हैं। ये हास्य-प्रधान एकांकी हैं। चौपाल में 'व्यंग्य-प्रधान' एकांकी है।

इकांकी ही नहीं भगवती बाबू ने नाटक लिख कर भी हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में अमूल्य योगदान दिया है। "सुज्ञता दीपक" व "रूपर तुम्हें खा गया" नाटक उनकी प्रतिभा पर प्रकाश डालते हैं।

:- रेडियो रूपककार :-

-----x-----x-----

काव्य रूपक लिखकर भगवती बाबू ने एक नवीन विधा की अभिवृद्धि की है। रेडियो में सेवारत रहने के दौरान श्री सुभित्रा नन्दनपन्त की प्रेरणा से चर्मा जी ने कर्ण, द्रौपदी तथा महाकाल नामक काव्य रूपकों की रचना की। भगवती बाबू अतीत और वर्तमान की अतल गहराइयों में पहुँचकर उसके सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। अतीत के प्रति ममत्त्व व नवीन के प्रति उतना ही उत्साह उनमें रहा है। अपने काव्य-रूपकों के विषय में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है- "इनमें यद्यपि मैंने पौराणिक-कथाओं का सहारा लिया है लेकिन जो एक तरह से नितांत मौलिक है।" इन काव्य-रूपकों की सफलता के लिए भगवती बाबू ने अपने अन्दर के कहानीकार का बहुत सहायक माना है।

इस प्रकार साहित्य की कोई भी विधा भगवती बाबू की लेखनी से अछूती नहीं रहने पायी है। साहित्य की प्रत्येक विधा को उन्होंने अपनी पारस लेखनी के स्पर्श से जगमगा दिया है। वे कवि, कथाकार, कहानीकार, निबन्धकार, नाटककार, रेडियो-रूपककार सभी रूपों में हिन्दी-साहित्य जगत् में जाने जाते हैं। उनकी नवीन-शालिनी प्रतिभा का प्रस्फुटन साहित्य की इन सभी विधाओं में हुआ है।

ग। विचारधारा :-

-----x-----x-----

सामाजिक	विचारधारा
राजनैतिक	विचारधारा
आर्थिक	विचारधारा
साहित्यिक	विचारधारा

किसी साहित्यकार की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक, विचारधारा क्या है, यह जानने के लिए हमें उसके साहित्य का गहन अध्ययन करना अत्यावश्यक है। तभी हम जान सकते हैं कि उसकी विचारधारा किस तरह की है। किसी की भी विचारधारा को निरूपित करने में तत्कालीन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिस्थितियों से निर्मित विचारधारा साहित्यकार के सम्पूर्ण कृतित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। भगवती बाबू के साहित्य का गहन अध्ययन करने के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

सामाजिक :-

-----x-----

सामाजिक दृष्टि से भगवती बाबू समाज के सड़े गले व समाज के लिए अहितकर स्वरूप को मिटाकर आदर्श तथा कल्याणकारी समाज की रचना करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में समाज का यही स्वरूप बांझनीय है।

राजनैतिक :-

-----x-----

राजनैतिक दृष्टि से वह पदलिप्सा, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को समाप्त करके मानव मात्र के लिए कल्याणकारी सुविधा व सुरक्षा-दायक नैतिक तथा न्याय-संगत शासन प्रणाली लाने के पक्षधर हैं। सामन्तवादी, साम्राज्यवादी शोषण, देशद्रोह व भोग-विलास के वेसखत विरोधी हैं। वे इस वर्ग को समाप्त करके, पूँजी की असमानता दूर करके समाज में समानता लाना चाहते हैं। वंशानुगत साम्राज्य के भी वे विरोधी हैं। अपने राष्ट्र से उन्हें बहुत ही प्रेम व लगाव है वे उसे पतित होता नहीं देख सकते। राष्ट्रीय भाव के दृष्टांत पर उनका मन विचलित एवं पीड़ित हो उठता है। अपने देश की ही नहीं बल्कि समस्त विश्व की खुशाहाली, शान्ति व प्रगति वह चाहते हैं।

आर्थिक :-

---X--- आर्थिक दृष्टि से वह समाज में से लोभ, स्वार्थ, शोषण, को मिटाकर समान आर्थिक वितरण, सम्पन्नता व बुशहाली लाना चाहते हैं। महाजनी शोषण के वह खिलाफ हैं। शोषितों के प्रति उनके मन में सहानुभूति, दया तथा संवेदना के भाव हैं। वह अर्थ को माध्य नहीं बरन् साधन समझते हैं।

साहित्यिक :-

-----X----- साहित्यिक दृष्टि से भगवती बाबू साहित्य के जनरंजन कारी पक्ष को महत्त्व देते हैं। उन्हीं के शब्दों में- "कला में मनोरंजन प्रधान है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई कौच नहीं होता।" ¹ "किन्तु भगवती बाबू ऐसे मनोरंजन के पक्षपाती हैं जो आनन्द के स्तर तक उठ सके। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि "कला का द्रोत न भावना में है न बुद्धि में है। इस अन्तः प्रेरणा को नियमों में नहीं बांधा जा सकता है। यह अन्तः प्रेरणा एक रहस्य की भांति हरेक मनुष्य के अन्दर स्थित है। इसी मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण सत्ता है।" ² साहित्य में विचारों की बोझिलता और दर्शन की घुसपैठ को वर्मा जी उचित नहीं मानते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि साहित्य भावात्मक होना चाहिये। लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अनुभूतियों की उसमें झलक होनी चाहिए। "व्यक्तित्व साहित्यकार के जीवन का अभिन्न भाग होने के कारण उसके कृतित्व का भी महत्वपूर्ण भाग हुआ करता है।" ³

वर्मा जी के अनुसार साहित्य में जीवन की गरिमा को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये। कर्मरत मानव जीवन की अभिव्यक्ति में सजीवता और स्वस्थता का अभाव तो हो ही नहीं सकता महादेवी जी की "यामा" की समीक्षा करते हुये उन्होंने इस तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है:-

"कला में ताजगी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी कलाकार की देन आज महत्त्व की समझी जायेगी जो जिन्दगी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सके।" वर्मा जी सृजन में मौलिकता को बहुत महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार "कवि का महत्त्व इस बात में है कि वह मौलिक भाव कथन की गरिमा को न भूल जाय।" वर्मा जी ने अपने इस मंतव्य को एक अन्य स्थल पर इन शब्दों में व्यक्त किया है- "महान साहित्य वही

-
1. साहित्य की मान्यताएँ- पृष्ठ 6
 2. वही- पृष्ठ, 22
 3. साहित्य की मान्यताएँ, पृष्ठ 59

कहलाता है जो मौलिक होता है।" अतः स्पष्ट है कि स्वस्थ, स्वाभाविक और मौलिक अभिव्यक्ति ही साहित्य का आदर्श है।

वर्मा जी अनुभूति की सजीवता और मौलिकता के उपरान्त स्पष्टता को काव्य का तृतीय गुण मानते हैं। अर्थ की स्पष्टता सत्काव्य का सर्वोत्तमगुण है। इसके लिए भावना की सहजता की भांति अभिव्यंजना की सुख-सरलता भी बांछनीय है इस गुण के निर्वहण को वर्मा जी ने काव्य की प्रमुख विशेषता माना है। "मैं तो कभी भी उस काव्य को जिसमें भाषा तथा भाव की स्पष्टता न हो, सफल काव्य मानने को तैयार नहीं क्योंकि ऐसी हालत में तो कला के उद्देश्य की ही हत्या हो जाती है।" 1.

वर्मा जी के अनुसार-"अपनी भावना को दूसरों में लय कर देना ही साहित्य का उद्देश्य है। जितनी सफलता के साथ एक कवि अपनी भावना को उसी प्रखरता, उसी सम्मोहन उसी प्रभाव के साथ जैसी उसमें थी, दूसरे पर व्यक्त कर देता है, वह उतना ही सफल है।"

पर साहित्य की मान्यताओं पर वर्मा जी स्पष्ट विचार नहीं रख पाये हैं। कहीं-कहीं ऊँची विरोधाभास देखने को मिलते हैं। यथा-एक ओर लेखक साहित्य को भावनाओं से जुड़ा हुआ मानता है, वहीं एक स्थान पर वह लिखता है "एक बहुत बड़ी भ्रान्त धारणा लोगों में फैली हुई है कि कलाकार भावना प्रधान प्राणी होता है" 2.

1. साहित्य की मान्यताएँ- पृष्ठ 29

2. प्रेम संगीत- पृष्ठ 15

।घ। साहित्य सृजन के प्रेरक तत्त्व :-

-----X-----X-----

भगवती बाबू के व्यक्तित्व के विकास एवं साहित्य सृजन के प्रेरक तत्त्वों में सर्वप्रथम उनकी माँ का योगदान अविस्मरणीय है। भगवती बाबू के ही शब्दों में- "बड़ा लम्बा वैधव्य भोग था मेरी माता ने और जीवन में वहीं मेरी सबसे निकटस्थ रही हैं। मेरे निर्माण में शत-प्रतिशत उनका हाथ था। बेतरह प्यार करती थी वे मुझे।"।

श्री जगमोहन विकसितजी की डाँट भी भगवती बाबू के साहित्य-सृजन की प्रेरक तत्त्व कही जा सकती है। सातवी कक्षा में हिन्दी में फेल होने पर श्री जगमोहन "विकसित" ने इनसे कहा था कि-यह कितने गर्म की बात है कि तुम हिन्दी में फेल हुये। "गुरु की इस फटकार का उनके भावी जीवन व विशेष रूप से हिन्दी साहित्य सेवा की दृष्टि से विशेष महत्त्व है।

मैथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती ने वर्मा जी को अत्यधिक प्रभावित किया। उनकी प्रथम कविता भारत भारती को पढ़ते-पढ़ते ही रची गयी थी। भगवती-बाबू के शब्दों में- अब अगर मैं कहूँ -

"कवि कविता दोऊ खड़े, काके लागूँ पाँय।

बलिहारी इन कवि की, जिन कविता दिया दिवाय।।"

तो अनुचित न होगा।

इस प्रकार वर्मा जी के कवि रूप के विकास में गुप्त जी का महत्त्वपूर्ण योगदान है, उनकी प्रेरणा भुलाई नहीं जा सकती।

श्री गणेश शंकर विद्याधी से भी वर्मा जी को साहित्य-सृजन की प्रेरणा मिली थी। गणेश शंकर विद्याधी की प्रेरणा से ही प्रेरित लेकर उन्होंने कच्ची भुम्र में ही विक्टर-ह्यूगों के उपन्यास पढ़ डाले थे। गणेश शंकर विद्याधी की प्रेरणा से कथा-साहित्यके प्रति रुचि भी हो गई थी। वर्मा जी के ही शब्दों में- " मेरे निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मेरे अनजाने ही। "

विश्वम्भरनाथ शर्मा "कौशिक" के आग्रह से उन्होंने "हिन्दी-मनोरंजन" में चार-पाँच कहानियाँ लिखीं थीं। कौशिक जी के अपने ऊपर पड़े प्रभाव को वर्मा जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है- "कौशिक जी" की "दुबै की चिट्ठियाँ" में जिस व्यंग्यकार का रूप प्रकट होता है वह उस चेतना व कलाकार का रूप है, जिससे मेरे अन्दर वाले व्यंग्यकार ने प्रेरणा ग्रहण की है।¹

सुभिन्ना नन्दन पंत से भी वर्मा जी ने प्रेरणा ग्रहण की है। पंत जी की ही प्रेरणा से उन्होंने काव्य-रूपक लिखे थे।

इन सब महानुभावों के अतिरिक्त वर्मा जी जैसे प्रतिभाशाली साहित्यकार के निर्माण में उनकी स्मृतियों की अन्दरवाली प्रवृत्ति प्रेरक-तत्त्व रही है। अपनी अन्तः प्रवृत्ति से प्रेरित हो कर ही वह कालजयी साहित्य का सृजन कर सके। वर्मा जी के ही शब्दों में- "आज जो कुछ मैं हूँ, वह अपने अन्दर वाली प्रवृत्तियों से अपने चारों ओर वाली परिस्थितियों की उपज ही तो हूँ।"²

1. अतीत के गर्त से - पृष्ठ 23

2. वही, पृष्ठ 19

:- अध्याय - 2 :-

:= कवि भगवती चरण वर्मा :=
=====xxx=====xxx=====

:--काव्य वृष्ठ भूमि :-

-----x-----x-----

सभ्यता और संस्कृति के जित संक्रांतिकाल में भगवती चरण माँ ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया था उस समय एक संवेदनशील मन पर उसहल-ल से भरे युग में इतने प्रभाव पड़ते रहे होंगे जिन्हें गद्य में ही बांधना कठिन रहा होगा। माँ जी अपने को मूलतः उपन्यासकार मानते हैं।¹ साहित्य क्षेत्र में अधिकांश लेखकों की तरह वे भी काव्य के माध्यम से आए थे। अपने साहित्यिक कृतित्व के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए वे यहाँ तक कह देते हैं कि कविता को तो कभी भी वस्त्र की की तरह उतारा जा सकता है। किन्तु कविता से न केवल उनके साहित्यिक जीवन का अर्थ हुआ बल्कि कभी-कभी उन्होंने कविता को अपनी एक प्रवृत्ति महसूस की। उनकी स्वीकारोक्ति - "कविता एक प्रवृत्ति है, सविद्यत नहीं मानती थी। तो जब तब लिख लेता था। यह पंक्ति उन्हें स्वभावतः कवि सिद्ध करती है। काव्य के क्षेत्र से गद्य के क्षेत्र में प्रवेशकर तथा स्थापित होने के बाद भी मित्रों के आग्रह पर उन्होंने कवितारसं लिखीं। माँ जी ने छायावाद से लेकर आधुनिक काल तक का समय देखा है इसलिए उनके काव्य में लम्बे समय के उतार-चढ़ाव की झलक दिखाई पड़ती है। उनके विचार एवं जीवन-दर्शन की सहज अभिव्यक्ति उनके काव्य में प्राप्त होती है।

कविता माँ जी की अन्तरात्मा में उसी प्रकार अनुस्यूत है कि कविता से उनका संबंध कभी विच्छन्न हो ही नहीं सकता है। हिंदी-कविता के विविधवादों की भूमि पर उन्होंने पदार्पण किया किन्तु अधिक समय तक वे किसी वाद की परिधि में आवद्ध नहीं रहे। उनकी अलहड़ता, मस्ती और स्वातंत्र्य प्रियता उन्हें प्रत्येक बार "वादों की प्राचीरों से विभुक्त होने के लिए आकुल बनाती रही। एक के बाद दूसरे वाद की सीमा में प्रविष्ट होने और उसे ठोक बजा कर देखने के अनन्तर वे मस्ती से गुनगुनाते हुये आगे बढ़ गये।—

हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले।

जिस समय माँ जी ने काव्य रंगमंच पर बग रखा, छायावाद की लहर चलना प्रारम्भ हो गयी थी। इस नई लहर में वह भी बह चले और छायावादी कवियों में उनकी गणना होने लगी।² पर न तो वे छायावादी काव्यानुभूति के अगरीरी आधारों के प्रति आकर्षित हुए, न उनकी अतिशय मृदुलता को ही कभी अपना सके।³ उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि छायावाद उनके वक्त की बात नहीं और उन्होंने कुछ समय के लिए काव्य क्षेत्र

1. डॉ० महेन्द्रविहार-विश्लेषण - पृष्ठ, 67 2. भगवती चरण माँ: रंगो से मोह, पृष्ठ-4

3. धूमिल : पृष्ठ 78, भगवती चरण माँ

से ही बलायन कर लिया ।

अपने काव्य संग्रह "मानव" तक आते-आते वर्मा जी एक प्रगतिशील कवि के रूप में परिणत होगये। उनके बौद्धिक चिंतन और सामाजिक जागरूकता ने उन्हें समाज के निम्न वर्ग के अभिशास्य ग्रस्त जीवन- स्तर के प्रति संवेदनशील बनाया और वे "भैंसा-गाड़ी" जैसी ख्याति लब्ध कविताओं की श्रुति कर सके। इसी प्रकार अन्य वादों की सीमा रेखा में जाकर उन्हें देख चुन कर वर्मा जी बापित लौट आया। "अहं" के प्रति उनका अनुराग अमुष्ण बना रहा। "अहं" के प्रति वे तदैव इतने ईमानदार रहे कि जबरन किसी वाद के दायरे में बंधने की कभी चेष्टा न की। अहं की भावना छायावादी कवियों में न थी वे केवल व्यक्तिवादी कवि थे अहंवादी नहीं, किन्तु उनके बाद के कवियों ने अहंवाद का पोषण किया। इन अहंवादी कवियों में वर्मा जी का विशिष्ट स्थान है। वर्मा जी लिखते हैं--

आज मैं जो सोचता हूँ कि कितने प्रकार अपना मस्तक ऊँचा कर मैं भूख और बेकारी से लड़ा हूँ तब कुछे कुछ शान्ती मिलती है। ----- मैं अहं का उपासक हूँ। अहम् नाम की चीज गुलामों में नहीं मिल सकती। अहं का प्रशस्तिगान करने वाले इन कवियों ने अपनी निजी सुख-दुख और घरेलू घटनाओं को काव्य का विषय बनाया। निजी आशा-निराशा का व्यक्तिकरण, मृत्यु की कामना, शराब- साकी से दिल बहलाव इन कवियों में विशेष रूप से प्रदर्शित हुआ। यह निजी गविता हृत्प्रीतिपूर्ण जीवात की परिस्थितियों की देन थी। उसे तत्कालीन पराजित पीढ़ी की कविता कह सकते हैं। - 1 -

इस प्रकार वर्मा जी की कविताओं में अहंवाद की खूनी अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी कविता से अपना साहित्यिक जीवन आरंभ कर छायावादयुग के कल्पनालोकों के ध्वस्त हो जाने के अनन्तर वे दूसरे वादों की सीमा में भी प्रविष्ट हुए। इन्हें किसी "वाद" विशेष के अन्तर्गत मानना गलत है। यों स्मानी गस्ती, नियतिवाद, प्रतिवाद, अस्तित्व मानववाद इनकी विविधता है ही पर वर्मा जी का संगीत वीणा या सितार का नहीं, हार्मोनियम का संगीत है उतसे गमक की मांग करना, जयादती है। - 2 - वर्मा जी के काव्य में न छायावादी शिल्प सौंदर्य है, न अलंकरण और न उक्तिवैचित्र्य तथा प्रतीकों की छटा। सरल अभिधात्मकता रूप में इन्होंने भावाभिव्यक्ति की है जो सरल अविभाविभ्यक्ति का दूषण न होकर अलंकरण है। "विस्तृति के झूल" की भूमिका में स्वयम् वर्मा जी ने लिखा है:-

1. धुप्पल --- भगवती चरण वर्मा - पृष्ठ 16

2. विचार विश्लेषण : पृष्ठ 78 डॉ० नगेन्द्र

हिन्दी के कुछ आलोचकों को मेरी कविता के साथ यह शिकायत रही है कि ते स्पष्ट हैं और गद्य के सन्निकट हैं। इस शिकायत को मैंने हमेशा अपनी प्रशंसा के रूप में ही स्वीकारा है। कला में दुर्लभता के प्रति मुझमें कभी आस्था नहीं रही है, दुर्लभता को मैं कला के क्षेत्र में दोष मानता हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि अलीशना के माष टण्ड में दुर्लभता को महत्त्व देने की प्रथा अब समाप्त हो गयी है।¹

बर्मा जी की कविताओं में अनुभूति बंधका सशक्त रूप दीख बढ़ता है। उनमें भव संबंधी मस्ती, व्यंग्य-विनोद, अहंकार, नियतिवाद, कलावादी स्वर, प्रकृति सौंदर्य, मानववाद, का प्रस्तुतीकरण अत्यंत सुंदर रूप में देखने को मिलता है। उनके अभिव्यक्ति बंध के संदर्भ में इतना ही कहना ब्याप्त होगा कि उनमें शिल्पाग्रह नहीं के बराबर है। उनकी कविता में न अलंकरण है और न उक्ति वैचित्र्य ही छटा। सीधे-सादे शब्दों में बात को कह देना भर है। शैली, शिल्प, प्रतीक विधान और विरज योजना के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं है।

भगवती चरण बर्मा प्रेष्ठ कथाकार के साथ-साथ एक सुंदर कवि भी हैं। उनकी तरल उन्नियों में पाठकों का दिल झकझोर देने की क्षमता है। वे उन छायावादोत्तर कवियों में से हैं जिन्होंने कविता को अतिशय कल्पनाशीलता वायवीयता और स्वप्नल चरित्र से बाहर निकालकर मांसल अनुभूतियों का क्षेत्र प्रदान किया, काव्य की दुर्लभ भाषा को जन भाषा के निकट पहुँचा कर कविता को जनताधारण के लिए बोध-गम्य बनाया है। इस धारा के कवि प्रयः कवि सम्मेलनों में अपनी कवितारं सुनाकर लोक प्रिय बने। उन्होंने ऐसी कवितायें लिखी, जिन्हें साधारण जनता भी समझ सके। निश्चित ही छायावादोत्तर कवियों में उनका स्थान अग्रिम है।

:- वर्मा जी की काव्य धारणा :-

-----X-----X-----X-----

साहित्य के अनंत गगन मंडल में कितने ही महान कलाकार उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं किन्तु कोई-कोई ऐसा व्यक्तित्व देखने में आता है जिसके दे दीव्यमान प्रकाश से सम्पूर्ण साहित्यिक जगत् आलोकित हो उठता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सहज कवि और उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था। भावुक कवि-प्रतिभा भगवती बाबू को जन्म से मिली। किसी वस्तु को मौलिक ढंग से ग्रहण करने की उनके पास अपनी दृष्टि थी। उनकी रचनाओं में हमें उनके निजी अनुभव, मौलिक दृष्टि, नवीन चित्रण शैली के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में कभी वर्मा जी अपना तार्किक रूप वाला व्यक्तित्व लिये हैं तो कभी हास्य व्यंग्यकार के रूप में आये हैं क्योंकि तर्क उनकी आदत है और व्यंग्य उनकी दृष्टि। अतः वर्मा जी का काव्य सौष्ठव अमूर्त बन बड़ा है। कहीं प्रणयानुभूति है तो कहीं भूख से पीड़ित जनता की कराह है-

* कवि लिखने बैठा मधुबाला
जितकी आंखों में भोला बन,
जितके उभरे वक्षस्थल पर
अज्ञात प्रेम का नव-स्पर्दन,
कवि सहता तिहरा, काँच उठा
तुन भूखे बच्चों का रोदन
पत्नी की बछराई आंखों पर
केंद्रित था जग का क्रंदन , , ।"

कवि को जीवन पर्यन्त विरोध से जूझना पड़ा। अजीबान अज्ञातों और आपत्तियों से जूझते रहने के कारण वर्मा जी का कवि-हृदय अनुभवों और भावों से भर गया। फलतः उनके काव्य में शोक, दुःख, प्रेम, व्यंग्य, दृढ़ता, बौद्धिकता अनेक चित्र समाहित हो गये।

हिन्दी काव्य साहित्य में वैयक्तिक कविता के रचयिताओं में भी भगवती चरण वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। यह छायावाद और प्रगतिवाद की मध्यवर्तिनी काव्य धारा है। इसके विकास में भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव मंगल सिंह, तुमन आदि

अनेक कवियों ने योगदान किया। प्रस्तुत अध्याय में भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियों का संक्षिप्त अनुशीलन से पूर्व कवि की काव्य के प्रति धारणा की चर्चा कर लेना उत्तम होगा।

:-- काव्य का स्वरूप :-

---x---x---x---

वर्मा जी ने काव्य के स्वरूप का अधिक व्यवस्थित विवेचन किया है। अमृत लाल नागर के "बूँद और समुद्र" शीर्षक उपन्यास की समीक्षा करते हुये उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि साहित्य की रचना के लिये कृतिकार को स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना चाहिये। वाद-विशेष के बंधन में आबद्ध होकर वह अपने भावों को सहज अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है। "वादों का विरोध अथवा प्रतिपादन आज के दिन साहित्यिक कलाकारों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है।" ¹ जब कवि हृदय की सहज आस्था के साथ काव्य-प्रणयन करता है, तभी उसकी रचना युगान्तकारी सत्यों से सम्बन्धित हो पाती है। "महान कलाकार युग का निर्माता हुआ करता है।" ²

अतः कवि को जीवन के मूल्यों से उदासीन नहीं होना-चाहिये। वर्मा जी का विचार है कि कर्मरत मानव-जीवन की अभिव्यक्ति में तजीवता और स्वस्थता का तो अभाव हो ही नहीं सकता। वर्मा जी ने महादेवी जी की "यात्रा" की समीक्षा करते हुये इस तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है -- "कला में ताजगी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी कलाकार की देन आज महत्त्व की समझी जायेगी जो जिन्दगी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सके।" ³

काव्य में जीवन की स्वस्थ, तजीव और प्रेरणादायक अभिव्यक्ति कवि मात्र के लिये आदर्श रही हैं। किन्तु कवि का महत्त्व उस बात में है कि वह इस सिद्धान्त कथन को स्वीकार करते समय मौलिक भाव की गरिमा को न भूल जायें। वस्तुतः "साहित्य का काम है तुजन और तुजन में नवीनता होनी चाहिये" ⁴ अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की स्वस्थ, स्वाभाविक और मौलिक अभिव्यक्ति ही काव्य का आदर्श है।

1. मानव, भूमिका पृष्ठ- 7
2. मानव, भूमिका पृष्ठ- 9
3. विशाल भारत जनवरी 1940 पृष्ठ - 96
4. मानव, भूमिका पृष्ठ- 14

अनेक कवियों ने योगदान किया। प्रस्तुत अध्याय में भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियों का संक्षिप्त अनुशीलन से पूर्व कवि की काव्य के प्रति धारणा की चर्चा कर लेना उत्तम होगा।

:- काव्य का स्वरूप :-

---x---x---x---

वर्मा जी ने काव्य के स्वरूप का अधिक व्यवस्थित विवेचन किया है। अमृत लाल नागर के "बूँद और समुद्र" शीर्षक उपन्यास की समीक्षा करते हुये उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि सरल साहित्य की रचना के लिये कृतिकार को स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना चाहिये। वाद-विशेष के बंधन में आबद्ध होकर वह अपने भावों को सहज अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है। "वादों का विरोध अथवा प्रतिपादन आज के दिन साहित्यिक कलाकारों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है।" ¹ जब कवि हृदय की सहज आस्था के साथ काव्य-प्रणयन करता है, तभी उसकी रचना युगान्तकारी सत्यों से सम्बन्धित हो पाती है। "महान कलाकार युग का निर्माता हुआ करता है।" ²

अतः कवि को जीवन के मूल्यों से उदासीन नहीं होना-चाहिये। वर्मा जी का विचार है कि कर्मरत मानव-जीवन की अभिव्यक्ति में तजीवता और स्वस्थयता का तो अभाव हो ही नहीं सकता। वर्मा जी ने महादेवी जी की "यात्रा" की समीक्षा करते हुये इस तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है -- "कला में ताजगी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उती कलाकार की देन आज महत्त्व की समझी जायेगी जो जिन्दगी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सके।" ³

काव्य में जीवन की स्वस्थ, तजीव और प्रेरणादायक अभिव्यक्ति कवि मात्र के लिये आदर्श रही हैं। किन्तु कवि का महत्त्व उस बात में है कि वह इस सिद्धान्त कथन को स्वीकार करते समय मौलिक भाव की गरिमा को न भूल जायें। वस्तुतः "साहित्य का काम है तुजन और तुजन में नवीनता होनी चाहिये" ⁴ अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की स्वस्थ, स्वाभाविक और मौलिक अभिव्यक्ति ही काव्य का आदर्श है।

1. मानव, भूमिका पृष्ठ- 7
2. मानव, भूमिका पृष्ठ- 9
3. विशाल भारत जनवरी 1940 पृष्ठ - 96
4. मानव, भूमिका पृष्ठ- 14

वर्मा जी ने अनुभूति की सजीवता और मौलिकता के उपरान्त स्पष्टता को भी काव्य का तीसरा गुण माना है। अस्पष्टता का मूल कारण है अनुभूति की अपरिपक्वता। वर्माजी ने इस गुण के निवृत्ति को काव्य की प्रमुख विशेषता माना है। " मैं तो कभी भी उस काव्य को जितमें भाषा तथा भाव की स्पष्टता न हो, तफल काव्य मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसी हालत में कला के ध्येय की भी हत्या हो जाती हैगा।" इसके अतिरिक्त वर्माजी ने स्वाभाविकता से युक्त कविता को साधारणीकरण में सहायक माना है। उनके अनुसार --- " कला का एक मात्र उद्देश्य संवेदना की तृप्ति है अपनी भावना में दूसरों को लय कर देना।" ² जब कोई प्रतिभाशाली कवि समाधि की स्थिति प्राप्त होने पर मन में उठने वाली भाव-तरंगों को ज्यों का त्यों अंकित कर देता है तभी वह सच्ची कविता की रचना करता है। ऐसी कविता भावक के चित्त को अपने में बांध लेती है और वह इस के सागर में डूबने-उतराने लगता है। वर्मा जी ने प्रेम संगीत की भूमिका में स्पष्ट लिखा है- " जितनी सफलता के साथ एक कवि अपनी भावना को, उसी सम्मोहन, उसी प्रखरता, उसी प्रभाव के साथ जैसी उसमें थी, दूसरे पर व्यक्त कर देता है, दूसरे को अपने में तन्मय कर देता है, वह उतना ही सफल है।" ³

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भगवती चरण वर्मा काव्य में अनुभूति की तीव्रता, स्वाभाविकता, और स्पष्टता का होना आवश्यक मानते हैं। इस गुणों के अतिरिक्त उन्होंने अपने समकालीन कवि "दिनकर" की भांति भावना को वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलित रूप से प्रस्तुत करने को भी काव्य की विशेषता माना है। जब कवि के चित्त में सततता की स्थिति होती है, तब वह वस्तु-सत्त्वों को अधिक निकट से देख पाता है। उसकी उक्ति में वैज्ञानिक स्पष्टता भी तभी आती है। वर्मा जी ने इस धारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है- " इन कविताओं में मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है- हो सकता है कि इस दृष्टिकोण को काव्य की कमजोरी समझा जाय, पर मेरे मत से इस वैज्ञानिक युग में कविता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके ही- सशक्त बनाया जा सकता है।" ⁴ इस प्रकार वर्मा जी के विचार से काव्य में वैज्ञानिकता लाना कोई आवर्त्ति की बात नहीं है किन्तु

1. तरस्वती जून 1958 पृष्ठ - 195

2. तरस्वती मार्च 1958 पृष्ठ - 169

3. प्रेम संगीत, दो शब्द पृष्ठ - 14

4. त्रिषधगा, प्रस्तावना से उद्धृत

कविता की भावात्मक तत्ता को हानि नहीं पहुँचनी चाहिये। वर्मा जी की काव्य रचनाओं में उपरोक्त धारणाओं का समावेश हुआ है।

:- काव्य की आत्मा :-
-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा ने काव्य में रस की प्रधानता को काव्य की आत्मा माना है। किन्तु वे ध्वनि संगीत के महत्त्व के प्रति भी उतने ही सतर्क रहे हैं जहाँ उन्होंने "महाकाल" शीर्षक काव्य रूपक के लिये यह कहा कि-- "यह एक काव्य है और कविता होने के नाते इसमें रस का परिचायक है जो इसके सुगम होने में सहायक होगा।" वहाँ "यामा" शीर्षक लेख में इतने बर्ध्या विपरीत बात कह डाली है-- "हम यह मानते हैं कि कविता में अर्थ का होना आवश्यक है, पर यदि बिना अर्थ पर ध्यान दिये हुये ध्वनि और संगीत से ही कविता द्वारा एक भावना प्रकट हो सकती है तो अर्थहीनता का दोष धम्य हो जाता है।" 2

स्पष्ट है कि प्रथम उद्धरण में रस के महत्त्व की घोषणा करने पर भी द्वितीय अवतरण में संगीत को प्रमुखता दी गई है। इस उक्तियों को समंजित करते हुये यही कहना ठीक होगा कि काव्य में रस प्रमुख है, किन्तु कवि को संगीत के प्रति भी सतर्क रहना चाहिये। काव्य में रस की महिमा अन्यत्र भी कवि ने वर्णित की है -- "कला में जो कृत्रिम है-- छंद भाषा आदि वह कला का शरीर है। उसका प्राण है कवि की भावना अथवा कवि का प्राण।" 3 "भावना (रस) की तुलना में भाषा को महत्त्व न देकर यहाँ रीति-तिद्धान्त की प्रमुखता का निषेध किया गया है, जो उचित ही है। वर्मा जी ने रीति का एकान्त तिरस्कार न कर उते रस के सहायक धर्म के रूप में मान्यता दी है--" जितना ही अधिक रस उत्पन्न किया जा सके उतनी ही अच्छी कविता होगी ----- कविता को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अन्तररूप और बहिर्रूप और कविता में रस उत्पन्न करने के लिये उन दोनों रूपों के सुन्दर निर्वह की आवश्यकता है।" 4

"मधुकण" व "प्रेम संगीत" में उपर्युक्त धारण का ध्यान रख कर कवि वर्मा ने कति से इस रूप में अच्छी सफलता प्राप्त की हैं।

-
1. त्रिषथगा - पृष्ठ 95
 2. विशाल भारत 1940 पृष्ठ 95
 3. प्रेम संगीत दो शब्द - पृष्ठ 16
 4. मधुकण भूमिका पृष्ठ 25

:- काव्य- हेतु :-
-----x-----

कवि वर्मा काव्य-हेतु की समीक्षा के प्रति पर्याप्त तन्म्य रहे हैं। वर्मा जी के शब्दों में- "कला का स्रोत अन्तर्प्रेरणा में है।" ¹ प्रतिभा को कवि का अर्जित गुण न मानकर उन्होंने उसे प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक विशेषता के रूप में ग्रहण किया है यथा-- "मेरा विचार है कि कवित्व प्रतिभा मनुष्य में एक प्राकृतिक गुण हुआ करती है। यह गुण अध्ययन से अथवा प्रयत्न से नहीं उत्पन्न किया जा सकता है।" ²

इस युक्ति में अभ्यास के काव्य-हेतुत्व को अस्वीकार करने के साथ-साथ व्युत्पत्ति का भी तिरस्कार किया गया है। किन्तु यह भगवती बाबू की प्रतिनिधि मान्यता नहीं है। प्रयत्नपूर्वक रचित कविता की विंदा तो उन्हें अन्यस्त भी अभीष्ट रही है, किन्तु कवि की चेतना पर अध्ययन के प्रभाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रयत्नसाध्य कविता के प्रति उनकी निम्नांकित उक्ति से यही स्पष्ट होता है कि काव्य में निरर्तित प्रतिभा की दीप्ति ही प्रधान है।--

"कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति लगातार छंदकहते चले जाते हैं। उस स्थान पर वास्तविकता यह होती है कि लगातार प्रेरित करने के बाद लोग छंद बड़ी सरलता पूर्वक बना लेते हैं। पर ऐसी स्थिति में हमारा यह कहना कि कविता स्वयं ही प्रकृतिक है, अनुचित होगा।" ³

इस कथन को स्वीकार करने के लिये प्रतिभा की दो कोटियां माननी होंगी। शुद्ध प्रतिभा के बल पर रचित कविताओं में स्वाभाविक गरिमा होगी, क्योंकि प्रतिभा कवि के दिव्य चक्षुओं के उन्मीलन में सहायक होती है। इसके विपरीत प्रयत्न प्रेरित रचना में बाह्य शोभा के विधायक अंग तो होंगे, किन्तु उनमें आन्तरिक औदात्य का उचित निवहिन न हो सकेगा। मैथिली शरण गुप्त लेख जो कि भगवती चरण वर्मा ने 1958 में लिखा था। इस लेख की संक्षिप्तता इती आशय से लिखी गई है कि कवि उनकी रचनाओं के अध्ययन से प्रभावित है-- "मुझे कवि बनने की प्रेरणा मैथिलीशरण गुप्त से ही मिली, वे एक तरह से मेरे गुरु हैं।" ⁴

1. तरस्वती अप्रैल 1958 पृष्ठ - 247

2. मानव भूमिका - पृष्ठ - 21

3. मधुकण्य भूमिका, पृष्ठ - 24

4. आजकल मई 1958 पृष्ठ - 27

उपर्युक्त वक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्मा जी ने प्रतिभा की भाँति व्युत्पत्ति के महत्त्व को भी स्वीकार किया है। उन्होंने प्रणय के प्रेरणादायक स्वरूप को भी मान्यता दी है। प्रियतमा के प्रति कथित यह उक्ति इसकी प्रमाण है--

:- पागल मैं, कहता हूँ अपने,

तुमने ये जितने गीत लिखे ।, :-

इस विवेचन से स्पष्ट है कि भगवती चरण वर्मा की काव्य-हेतु विषयक मान्यतायें हरिवंश राय बच्चन की मान्यताओं में मेल रखती हैं। वर्मा जी की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने मत को बिना किसी संकोच के व्यक्त किया है।

:- काव्य-प्रयोजन :-

-----X-----X-----

भगवती चरण वर्मा ने काव्य के प्रयोजनों का अत्यंत संक्षिप्त विवेचन किया है। इन्होंने काव्य के अंतरिक प्रयोजन के अतिरिक्त उसके बाह्य प्रयोजनों की भी चर्चा की है। उन्होंने यह- प्रतिपादित किया कि काव्य में रचयिता और प्रमाता को आनंद प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ " नई कविता तथा साहित्य " शीर्षक लेख का यह अंग देखिये- " कविता का ध्येय आत्म-सन्तुष्टि ही नहीं है, कविता मुख्यतः दूसरों के मनोरंजन के लिये लिखी जाती है। " 2- यहाँ मनोरंजन से कवि का अभिप्राय मन में विशिष्ट उल्लास की स्थिति से होना चाहिये। क्यों कि स्थूल रुचियों की स्मृति काव्य का लक्ष्य नहीं है। स्वार्थः सुख को महत्त्व देने वाला कवि साधारण मनोरंजन को साहित्यकार का अभीष्ट मान भी नहीं सकता। यद्यपि उपर्युक्त उद्धरण में आत्म सुख की अपेक्षा पर-सुख को अधिक गौरव दिया गया है, किन्तु इस संबंध में वर्मा जी का मत एकरूप नहीं है। "साहित्य का स्त्रोत" शीर्षक लेख में स्वार्थः सुख को ही काव्य का फल माना गया है--

" मैं बहुजन हिताय वाले सिद्धान्त को स्वीकार अवश्य करता हूँ पर इस बहुजन हिताय के सिद्धान्त को साहित्यका स्त्रोत मानने को किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ, केवल समाज द्वारा उस साहित्य की स्वीकृति बहुजन हिताय वाले तत्त्व पर निर्भर है। " 3

-
1. मानव - पृष्ठ - 25
 2. आजकल जुलाई पृष्ठ - 44 तन् 1956
 3. तरस्वती 11958 अप्रैल 1 - पृष्ठ - 248

यहाँ स्वान्तः सुख के प्रति आवश्यकता से अधिक आग्रह प्रदर्शित किया गया है। किन्तु इस पर भी कवि की पूर्ण आस्था नहीं है। इस अवतरण में लोक हित के स्वान्तः सुख के बाद स्थापित दिया गया है, किन्तु साथ ही उन्हें यह भी विश्वास है कि "जो साहित्यलोक-हित और जन कल्याण की उपेक्षा करता है, वह निष्प्राण है।" 1

स्पष्ट है कवि वर्मा ने इन धारणाओं के प्रतिपादन में अन्तर्वेषम का परिचय दिया है। काव्य में लोक हित के महत्त्व को भी स्वीकारा है। कवि वर्मा इस समस्या का समाधान करने में असफल रहे हैं। कि काव्य से आनंद की उपलब्धि मुख्य है अथवा लोक हित का विधान। वस्तुतः कवि को इन प्रश्नों में उलझना ही नहीं चाहिये था। तथ्य यह है कि यह दोनों ही काव्य के प्रयोजन हैं कवि इनमें से किसी को भी उपेक्षा नहीं कर सकता। स्वान्तः सुख के लिये रचित कविता का लोक मुगल से सहज संबंध होना चाहिये। जन हित के विधान में सहायक कृति केवल उपदेशात्मक न होकर आनंद भाव से युक्त होनी चाहिये।

भगवती चरण वर्मा ने अर्थ- मोह को भी साहित्यकार के लिये त्याज्य माना है, किन्तु स्वाभाविक रूप में प्राप्त होने वाली आर्थिक सुविधाओं का तिरस्कार उन्हें अभीष्ट नहीं। इस संबंध में उनका दृष्टि कोण अत्यंत स्पष्ट है-- "हरेक कला की भंति साहित्य को भी अधिकांश में आजीविका का साधन मानता है।" 2

यह निर्विवाद है कि काव्य रचना का उद्देश्य केवल आजीविका की व्यवस्था नहीं है। अलौकिक आनंद और लोक संग्रह जैसे महत्तर लक्ष्य ही उसके स्वरूप विधायक हैं। धन की उपलब्धि तो काव्य का गौण फल है, उसकी सिद्धि युग धर्म के निर्वह में है। वर्मा जी काव्य को आजीविका का साधन मानने पर भी उसके इस अन्तरहस्य के प्रति जागरूक रहे हैं। उदाहरणार्थ "साहित्य का प्रभाव" शीर्षक लेख में यह वाक्य देखिये-- "कलाओं में केवल साहित्य ऐसा है जिसका उद्देश्य मात्र आजीविका नहीं होता, वह इस लिये कि बौद्धिक होने के कारण साहित्य में विचार के स्तृत्व और युग निर्माण की क्षमता है।" 3

1. तरस्वती जुलाई, 1958 पृष्ठ - 16

2. तरस्वती मई 1958 पृष्ठ 321

3. आलोचना, अप्रैल 1953 पृष्ठ 66

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि वर्मा कवि-जीवन में अर्थ साधन मानते हैं न कि साधन। वर्मा जी के मत से "कला के कृजन का एक गौण उद्देश्य अर्थ का उपार्जन होगा।" 1 •
उत्ते मुख्य काव्य कल मानने को वे स्वयं प्रस्तुत नहीं हैं।

काव्य के सम्पत्ति लाभ की उद्देश्य नहीं की जा सकती, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि "जो साहित्यकार सुख सुविधा के लिये बिक जाय, वह तृष्ठा साहित्यकार नहीं।" 2
समाज के लिये उपयोगी अनुभूति और आंतरिक उल्लास के अभाव में काव्य-रचना का दम
दम्भ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। "मानस्य, आदर, धन, वैभव ये सब शारीरिक तत्त्व
हैं, आत्मिक तत्त्व नहीं हैं और मेरे मत से इन चीजों को प्राप्त करने के लिये लिखा गया
साहित्य स्वातंत्र्य तुषाय नहीं।

:- काव्य के तत्त्व :-
-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा ने काव्य के तत्त्वों का अत्यंत संक्षिप्त
विवरण दिया है। उन्होंने अधिकांश कवियों की भांति अनुभूति को कविता का आंतरिक
तत्त्वमाना है। उनके अनुसार - "अनुभूति का तत्त्व साहित्य का मूल तत्त्व है, क्योंकि
इसी में आनंद का कृजन है। अनुभव प्रेरित रचना में जित स्वाभाविकता और सहज स्निग्-
धता की स्थिति रहती है वह पाठक के चिन्त को इस लोक में अवश्य ले जाती है। वर्मा
जी ने हमेशा परिस्थितियों के चक्रव्यूह में पड़ कर ही अनुभव जनित रचनायें की हैं। जीवन
को निकट से देखने वाला साहित्यकार कृत्रिमता का बोधक नहीं होता। उन्होंने अनुभव जनित
आनंद को काव्य का तत्त्व मानकर उसे ज्ञान की बोझिलता से दूर रखना चाहा है --

" कला का संबंध मन से है, मन का क्षेत्र अनुभूति है ज्ञान नहीं। " 3 • स्पष्ट है
कि कवि ने चिन्तन को अनुभूति से गौण माना है। वास्तव में वर्मा जी ने बत की ही भांति
तत्त्व । अनुभूति। और शिव । चिन्तन। को सुन्दर में निहित मानकर अन्यत्र यही विचार व्यक्त
किये हैं -- । सुन्दर शब्द में तत्त्व और शिव की मान्यता को भी मैं निहित समझता हूँ।
जो जो तत्त्व नहीं है या जो कल्याणकारी समझलक नहीं है, वह सुन्दर हो ही नहीं सकता। " 4

-
1. तरस्वती दिसम्बर 1954 पृष्ठ 386
 2. प्रसारिका अक्टूबर 1956 पृष्ठ 17
 3. तरस्वती अप्रैल 1958 पृष्ठ - 249
 4. तरस्वती अप्रैल 1958 पृष्ठ - 248
 5. साहित्य के सिद्धान्त और रूप पृष्ठ - 46

उपर्युक्त से सिद्ध है कि तत्त्व वैश्व और सुन्दर की सहकारिता को ही वर्मा जी काव्य का लक्ष्य मानते हैं।

:- काव्य में वर्ण्य - विषय :-
-----x-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा ने मानव-जीवन के अनुभूति जन्य उल्लेख को प्रमुख काव्य- वर्ण्य माना है। इस संबंध में प्रत्यक्ष अक्तियां काव्य के तत्त्वों की विवेचना करते समय उद्धृत की जा चुकी हैं। उन्होंने अग्रत्यक्ष रूप से भी यह प्रतिपादित किया है कि कवि को जग के अभावों का उल्लेख करना चाहिये "कवि का स्वप्न" और "कवि जी" शीर्षक कविताओं में प्रकृति और लौकिक प्रेम की कल्पनाओं में मग्न कवि को भौतिक अभावों की भूमि पर उतरने का संदेश दिया है। उदाहरण स्वरूप इन कविताओं से निम्न लिखित अवतरण देखिये-

" कविलिखने बैठा मधु वाला

जितकी आँखों में भोलापन,

1. * x x x

कवि सहता तिहरा, कांप उठा

तुम भूख बच्चों का रोदन । -1-

2. " उत दिन मैं कुछ उखड़ा थाया

कुछ डटे हुये ते थे कवि जी,

मैं तुनता था जग का रोना

वे कहने पर थे तुले निजी । -2-

इन अवतरणों में कल्पना के अतिरेक के स्थान पर सामाजिक अनुभूतियों की समृद्धि को कवि का धर्म माना गया है। यह दृष्टि कोण कवि पर प्रगतिवादी प्रभाव का फल है। काव्य में समाज- दर्शन को अभिव्यक्ति देने में तो कुछ भी आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु कल्पना का सन्तुलित आधार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। कवि वर्मा ने उपर्युक्त अवतरणों में कल्पना की उपेक्षा की है। यथार्थ में अनुभूति प्रधान विषय को भी कल्पना के स्पर्श से अलोकित करना कवि के लिये स्वाभाविक है। यह कवि की अपनी इच्छा है कि वह जग

जीवन के दैन्य की अभिव्यक्ति को विशेष महत्त्व दे, किन्तु कल्पना का एकान्त तिरस्कार
हाँ भी नहीं हो सकता, कम से कम कवि भावी सांस्कृतिक स्वर्णोदय की कल्पना तो कर
सकता है।

भगवती चरण वर्मा ने जीवन की स्वस्थ स्वाभाविक एवं भौतिक अभिव्यक्ति
लगभग सभी काव्य रचनाओं में की है। उनकी प्रथम शक्ति काव्य रचना "मधुकण" में प्रणय
अनुभूति के भी चित्र हैं तो सामाजिक स्वार्थ के भी चित्र उकैरे हैं। किन्तु "प्रेम संगीत" में
अधिकांशतः प्रणय - भावना को लेकर रत निरूपण करके काव्य में अन्तरंग सौन्दर्य का विधान
किया है। कल्पना के स्थान पर अनुभूति की तीव्रता के प्रति वे "मधुकण" के काल से ही सज्ज
रहे हैं "प्रेम संगीत" में मुख्यतः एकांतिक अनुभवों को स्थान देकर भी उन्होंने लोक संबद्ध-
अनुभवों को अपनी कृति में स्थान दिया है। "मानव" की अनेक कवितायें मैतागाड़ी, द्राम,
राजासाहब का बायुयान, विषमता आदि में भौतिक अभावों को महत्त्व देकर उन्हें
वैज्ञानिक ढंग से निरूपित करने का प्रयास किया गया है। वर्मा जी की काव्य धारणा
स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम उनकी काव्य कृतियों का अनुशीलन एवं काव्य-तौष्ठल संक्षिप्त
रूप से वृथक् वृथक् करेंगे।

:- रंगों से मोह :-
-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा को कवि से अधिक उपन्यासकार के
रूप में जाना जाता है। किन्तु यह नितांत सत्य है कि उनका कवि हृदय 10 वर्ष लगातार
सक्रिय रहा। उनका प्रथम संग्रह "मधुकण" 1932 में निकला था। उसके बाद "प्रेम संगीत"
1937 में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात् 3 वर्ष बाद एक शक्ति प्रगतिशील रचना "मानव"
1940 में साहित्यांगन में आई। इसके पश्चात् वर्मा जी प्रगतिशील रचना के क्षेत्र में यथार्थ की
भाव-भूमियों में विचारण करने करते सीधी अभिव्यक्ति के लिये उपन्यासों में आ गये। पद्य
से गद्य में आने पर एक लम्बे अन्तराल के बाद भगवती बाबू 22 वर्षों के बाद पुनः काव्य

लेखन को उत्कृष्ट हुये जितके फल स्वरूप 1962 में इनकी "रंगों से मोह" काव्य कृति प्रकाशित हुई।

अपने अन्दर के कवि रूप को बिल्कुल मौन कर देना बर्मा जी के लिये संभव नहीं हुआ। 22 वर्षों के बाद बर्मा जी ने अनुभव कवितायें समाज को अर्पित करके हिन्दी काव्य जगत का गौरव बढ़ाया। "रंगों से मोह" की लगभग एक दर्जन कवितायें किती अवतर से संबद्ध न होकर कवि के चिंतन मनन की उबज हैं। मानव की समस्यायें हल नहीं हुई, उसका संघर्ष भी नहीं समाप्त हुआ, कुछ ऐसा परिवर्तन भी नहीं हुआ जिसे संतोषजनक कहा जा सके और कुछ ऐसी उपलब्धियां भी नहीं हुईं जिन पर गर्व किया जा सके, पर अनुभव से भीग कर भारी हो जाने का भाव अवश्य उनमें आ गया है। इतना भारी होने में एक झुकाव, एक विनम्रता आ गई है। जो शायद तभी प्रकाश के संघर्षों की अंतिम परिणति है-

" अर्पित मेरा अस्तित्व इसे स्वीकार करो,
मां तू जाने तुझको अर्पित मेरा तारा जीवन है।
शत-शत अलक्षताओं से है,
अभिशापित मेरा मस्तक ना,
अबना तर नीचा कर मानवा है।

भगवतीचरण बर्मा के समर्पण में मानवता के अनिवार्य भाग्य की एक ऐसी वास्तविकता है जिसका बहुत अनुभव आज के युग में पूर्व- पश्चिम सब ओर किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि विभिन्न देश कालों में कविता के संबंध में विभिन्न विरोधी स्थानाचार्यों की गई फिर भी कविता कविता होने के कारण मान जाती है, पहचानी जाती है।

"रंगों से मोह " कविता में भगवती बाबू बोली- ठोली के कवि और जीवन के दार्शनिक के रूप में उपस्थित हुये हैं -

" मुझको रंगों से मोह,
नहीं फूलों से।

मुझको धारा ते प्रीति,
 नहीं झूलो ते।
 मैं कलियों ते मयगीत, नहीं झूलो ते।
 जो सीमा ते संकुचित और लांछित हैं
 मैं उती ज्ञान ते त्रस्त नहीं झूलो ते। -।-

इस रचना में प्रेम काव्य के संयोग और वियोग सभी उभय बंधों को लेकर कई सुन्दर प्रगीत हैं। विनोद और व्यंग्यसे भरी चुष्टकियाँ भी इस संग्रह में संकलित हैं। उनका काव्य-सौष्ठव जीवन की रंग-बिरंगी अनुभूतियों का सन्निकर्ष है।

“रंगों ते मोह” की प्रस्तावना में बर्मा जी ने लिखा है--- “एक बहुत लम्बे अर्से के बाद मैं अपनी कविताओं का यह संग्रह प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैसे मैंने अपना साहित्यिक जीवन कवि की हैतियत से प्रारंभ किया है पर आज मैं झूल सा गया हूँ कि मैं कवि हूँ। ----- मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह युग कविता का नहीं है। कविता को अपने को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, भावनात्मक अमिष्यक्ति के क्षेत्र में। मैं न इतना समर्थ हूँ न इतना तक्षम कि यह कर सकूँ। पर मुझे पूरा विश्वास है कि कविता को भावनात्मक क्षेत्र में पुनः स्थापित करने वाले कवियों की परम्परा मिटेगी नहीं। वह सिकट भविष्य में ओयेगी। पुनः स्थापना से पहले कविता को जैसैतै जीवित रखने का क्षीण प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान में रखकर मेरी कवितायें बढी जायें। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है।”

----- भगवती चरण बर्मा जी की उपर्युक्त संक्तियाँ उनके भावुक हृदय के प्रति समुदार दृष्टिकोण रखती हैं। कविता का पारंपरिक कहेगा कि आज की कविता में जब तू या तार रह ही नहीं गया, तो क्यों वह उसके प्रति तद्दृष्ट है। उत्तर में भगवती बाबू उषेक्षा की शाय में टबी हुई भावना प्रधान कविता की चिसगारी के बारे में कहते हैं---

“नजर तुम्हारी जाली है
 तिकका तो टकताली है।
 इस तिकके को गढ़ा प्रकृति ने है
 इस धरती की माटी से।
 इस तिकके को गढ़ा पुरुष ने
 अपनी ही परिभाटी से

इत तिके में दोष देखना
केवल खाम छयाली है।

रंगों से मोहभ्रंवास्तु के प्रति कवि ने जहाँ अपना कवि साक्ष्य
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वहाँ वह अन्तर्बहिर् मानव-जागृ को एक इकाई मानकर
सबकी ओर से बीड़ा का अनुभव करता है। आज जीवन यात्रा ही कुछ ऐसी हो गई है--

• चलना है बहुत कठिन, बिण्डली भर जाती है

बाहर आलोकित रवि है, शशि है, तारे हैं, हम अपने अंदर अंधियारे से हारे हैं। "

भगवती बाबू मासव की सामर्थ्य और सीमा को जानते हैं। सामर्थ्य के कारण
विचार बाणी में उग्र और प्रखर तथा आचरण और मानवीय संबंधों में उदार और सहन-
शील हैं। कवि के नाते वे आस्थायमान और आस्तिक हैं। नियति और प्रकृति को ही इनका
खिलावा मानते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप वे मनुष्यों के अपने- अपने नियत कर्म और उद्योग
के भी बिगड़वाती हैं इसी नाते वे अपने आपको तथा अन्य मानव बंधुओं का समझाते हैं --

• देखो, तोचो समझो,
तुनो, गुनो और जानो।
इतको उतको संभव हो
निज को बहधानों ॥ •
लेकिन अपना चेहरा
जैता है रहने दो।
जीवन की धारा में,
अपने को बहने दो। •

। रंगों से मोह ।

अवतंत्रता प्राप्ति के बाद कविता के प्रति मोह भंग होता देख स्वयं बर्मा जी ने
कहा है कि-- ज्ञान-वर्द्धक, सूचना प्रधान, मनोरंजक और बहुत सा साहित्य आज बढ़ा जाता
है पर कविता नहीं बढ़ी जाती। कविता और वाक्य के बीच भावों का आदान-प्रदान

बहुत कम हो गया है। आज कविता जीवन से प्रभावित भले ही हो। जीवन को प्रभावित नहीं करती। कवि अपने समाज का उपयोगी तत्त्व नहीं रह गया है। हमारे उपयोगितावादी दर्शन का यह दूषण है। आज की कविता पर इसकी प्रतिक्रिया हुई है। अनेक संज्ञाशील कवियों को ऐसा लगता है कि जैसे कवि के नाते उनका अपमान हो रहा है। राजपुरुष राजनेता या तफल व्यापारी इनमें से किसी के कृपापात्र के रूप में भले ही वह विशिष्ट व्यक्ति बन जायें। परिणाम यह होता है कि कवि को अपने कवि कर्म में भी रुचि नहीं रहा जाती। " भगवती धरणी बर्मा की यह वस्तियां कवि की मनः स्थिति को प्रकट करती हैं।--

• जब तुम कहते हो मैं लियूँ
मेरे कवि की कुचली आत्मा
भर कर ठंडा निःश्वास
तब हो जाती समर्पित । •

। रंगों से मोह ।

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि बर्मा जी अपने खेपन में गविलि और स्वाभिमान की व्यक्ति है। अपने भाव-कर्म और अस्तित्व को कवि ने आस्था और निश्चय के साथ महती शक्ति को अर्पित कर दिया है। किन्तु वह महती शक्ति के मंदिर में ही बंद होकर बैठ गये हों ऐसी बात नहीं प्रकृति के बल को भी वे पहचानते हैं--

• तमर्थ जब मनुष्य कह उठा कि मान दो
मुझे महान मान दो।
प्रकृति बुकार तब उठी,
अरे कि शीश दान दो
तमर्थ, शीश दान दो । •

"रंगों से मोह" कविता में भगवती बाबू बोली बोली के कवि और जीवन के दार्शनिक के रूप में उपस्थित हुये हैं। "मे कलियां से मयमीत बहीं शूलों से" कहकर जीवन जगत की वास्तविकता को उजागर करने में तक्षम रहे हैं। प्रेम काव्य के संयोग और त्रियोग रूपी उभय बंधों को लेकर कई सुंदर प्रगीत इस संग्रह में हैं तथा विनोद और व्यंग्य से भरी अनेक चुटकियां भी "रंगों से मोह" काव्य कृति में संकलित हैं।

भगवती चरण वर्मा का साहित्यिक जीवन छायावादी युग से प्रारंभ हुआ था।

अतः इनकी प्रारंभिक कवितायें "प्रेम की मस्ती" से परिपूर्ण हैं। परवर्ती युग में कवि समाज की दुर्दशा से पीड़ित है, अतः कविताओं में कटु-व्यंग्य की ध्वनि है। चूंकि "रंगों से मोह" रचना वर्मा जी की अंतिम काव्य कृति है यह 1962 में प्रकाशित हुई थी। अतः इस कृति में जीवन की अनेकानेक वास्तविकताओं का निरूपण व्यंग्य के माध्यम से किया गया है। इनकी व्यंग्यात्मक कविताओं में बिम्बों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। बिम्ब विधान की दृष्टि से "रंगों से मोह" काव्य कृति-महत्त्वपूर्ण है। वर्मा जी की व्यंग्यात्मक रचनायें झकीराना ठाठ लिये होती हैं जिसमें कवि व्यंग्य भी करता चलता है और अपने कक्कड़-बक्का को भी बनाये रखता है। "चहल पहल की इस नगरी में" दोस्त एक भी नहीं जहाँ पर "उल्टी सीधी" नजर तुम्हारी जाली है। आदि वर्मा जी की कुछ ऐसी ही कवितायें हैं।

"दोस्त एक भी नहीं जहाँ पर" में जीवन की कटु सच्चाइयों को व्यक्त करते हुये मान और अपमान के घृणा हिंसा से दूषित सहमी तांतों और शैतान का बाना धारण किये हुये मनुष्य की बिडम्बना को उभारने का प्रयत्न है। "रंगों से मोह" में एक कविता में माया मोह, धन वैभव में डूबे हुये प्राणियों की स्थिति पर व्यंग्य किया गया है। संघ लोलुपों के चित्र भी इस रचना में प्रदर्शित किये गये हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि "रंगों से मोह" काव्य कृति में वर्मा जी ने सादगी एवं व्यंग्य के माध्यम से गम्भीर बातों को एकदम सहजतासे व्यक्त किया है। हल्की बिल्कुल निरर्थक सी लगने वाली कवितायें भी अत्यंत अर्थवान एवं मार्मिक बन गई हैं जिसका अनुमान निम्न पंक्ति से लगाया जा सकता है।

" जरा पहले तुम अपनी सीमा तो जाब लो
अपने उर की गहराई तो देखलो । "

। रंगों से मोह ।

:- मधुसूदन 119321 :-

भगवती चरण वर्मा ने स्वयं लिखा है कि " कवितायें मैंने बहुत कम लिखीं। जहाँ तक मुझे याद है अधिक कवितायें लिखने की मुझे प्रेरणा भी नहीं

हुई। तंभवतः इसका कारण रहा हो मेरा बुद्धिबली हो जाना। उपन्यास और कहानी के प्रति मुझे प्रारंभ से ही रुचि उत्पन्न हो गई थी फिर भी कविता लिखने की प्रेरणा कभी-कभी हो ही जाती है। मैं इसलिये कवितायें समय-समय पर लिख लिया करता हूँ।

----- विस्मृति के फूल की भूमिका तेजबर्मा जी के कुल चार काव्य संकलन प्रकाशित हुये मधुकण प्रेम संगीत, मानव रंगों, ते मोह । इनमें से प्रथम तीन 1955 में "विस्मृति के फूल" के नाम से एक जिल्द में प्रकाशित हुये।

"मधुकण" में कवि ने एक ओर प्रणय के वियोग वध के विषाद को चित्रित किया है और दूसरी ओर वह मृत्यु वासना और नियति के तमस समर्पित हो गया है। जीवन को क्षणभंगुर और अस्थायी मानने वाले कवियों में भगवती बाबू का नाम उल्लेखनीय है। आज के कवियों का अहंजहाँ एक ओर अत्यंत व्यक्तित्व से पूर्ण है वहीं दूसरी ओर जग से अना-वन बाने की प्रबल इच्छा रखता है। अतः स्वयं को वह जग भावना में विलय नहीं कर पाता है। मानव के अहं की भावना अत्यंत दयनीय दशा में है। अहं से प्रभावित कवि के मानस को ऐसा लगता है कि जैसे जग से अनावन बाने की इच्छा मधुर भ्रम है ---

" सागर का प्रशान्त मधुकण
अनावन है जग का भ्रम,
कलुष भरा यह काला भ्रम,
कितने दुःख कितनी करुणा ते
धिरा हुआ है हाथ अहम् । "

। मधुकण बुझ ।

जग से अनावन मिलना मधुर भ्रम है। यह जानते हुये भी मन उसके पीछे दौड़ता है। तभी तो अहम् छाहल होता है। "बागल जग" के अंधकार पूर्ण जीवन में यह कवि अपने जीवन के मधुकण अर्पित करने का आग्रह करता है -----

अंधकार मय बागल जग है
अंधकारमय वहीं मरण
उत्ते जीवन में तुम भर दो
अने जीवन का मधुकण
तत्पं शिवं सुन्दरम् । -2-

1. भगवती चरण वर्मा - मधुकण बुझ - 1

2. भगवती चरण वर्मा - मधुकण बुझ - 2

यदि कवि अपनी बेदना के मधुकणों को बिगड़ बंदना में बिलीन कर सकता तो दुविधा तो क्या थी। एक और निर्मिप्त स्थित ब्रज की भांति वह यह दावा करता है कि तुम दुःख से उते प्रीति नहीं है। अतीत और भविष्य का मोह छोड़कर वह वर्तमान से संघर्ष करता रहता है ---

“ क्या भविष्य है नहीं जानता

मुझको ज्ञात अतीत नहीं

तुम से मुझको प्रीति नहीं

दुख से मैं भय भीत नहीं

लड़ता ही रहता हूँ प्रतिफल

बाधाओं से पार नहीं । -1-

दूतारों और उतकी सुख से प्रीति की इच्छा इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती है।---

“ अरे अधर के इत प्रदेश में

बतन नहीं उत्थान नहीं । -2-

कुंठा कित तरह भयंकर अग्नि को उद्दीप्त कर रही है इसका एक सांगरूपक देखिये ----

॥ निज उर की बेटी पर मेने महायज्ञ का किया विधान

जल उठ, जल उठ, अरौ धधक उठ

महा नाश तो मेरी अजग । -3-

उतका कुंठित युवक विरहाग्नि को बिराटता ब्रदान करते हुये यौवनोन्मत्त प्रेयसी को उत्साहना देती है कि जित रूप के बल पर वह उसके प्रणय को चुनौती दे रही है वह अत्यंत अस्थायी तत्त्व है--

“ रूप राशि ते भरा हुआ है यह तमस्त संतार

रूप राशि पर मत इतराना, रूप राशि है हार । -4-

1. भगवती चरण बर्मा - बहुरूप वृष्ठ - 3

2. मधुकण - वृष्ठ- 4 । 3। मधुकण - वृष्ठ - 9 । 4। मधुकण - वृष्ठ - 11

रूढ़ियों से उत्पन्न हुई जीवन की विवशता को भगवती बाबू ने इस तरह स्पष्ट किया है---

" यहाँ प्रकृति है बाप, पुण्य आत्मा का दमन है,

स्वेच्छा है भ्रमनाश यहाँ पर, मुक्ति नियम बंधन है,

किंतु इस नैसर्गिक मार्मिक भावनाओं के स्वरूप स्थान-स्थान पर उनका आप्त दार्शनिक तिर्यन्तों को दोहराना टूटी कड़ी-सी लगता है। भाव की मार्मिकता के स्थान पर अव्यवस्था सी लगने लगती है ---

" यहाँ मिलेगी आग यहीं पर तुम्हें मिलेगा वासी

अरे मिलेगी स्वर्ग तरक की

तुमको यहीं निशानी ।¹

बर्मा जी में पुण्य-भवना के प्रति भौतिक मोह तो है किन्तु वह उसको स्थूल रूप से प्रस्तुत करने में हिचकते रहे हैं। छायावादी कवियों की भीति सूक्ष्मीकरण का उन्हें आग्रह रहा है --

" आज मेरे जीवन का प्यार

देवि, मेरे जीवन का प्यार

कतक-ता कोमल, दुःख-ता मौन

विस्मरण ता भूला उद्गार ।²

दूसरी तरफ उनकी व्याप्त शुद्ध शारीरिक रूप-मोह की व्याप्त है जो वर्तमान की तृप्ति चाहती है। भविष्य के स्थायित्व से उसका संबंध नहीं है ---

" है आज उमंगों का युग,

तेरी मादक मधुशाला।

बीने दे जी भर स्वप्ति,

अबने बराग का हाला ।³

एक ओर रूप मोह का प्रबल उफान और दूसरी ओर दुराव की प्रकृति इस युग के युवक की दमित इच्छाओं के फलस्वरूप कही जा सकती है। मधुर हास्य में अनंत वेदना छिपाये और चाह को नेत्रों में लिये हुये कवि का उन्माद उसे किस दिशा में ले जायेगा यह वह स्वयं भी नहीं जानता। "किस ओर" शीर्षक कविता की कुछ वक्तियां देखिये।---

1. मधुकण -- पृष्ठ - 16

2. मधुकण पृष्ठ 24

3. मधुकण -- पृष्ठ- 25

• कहाँ, स्वयं ही नहीं जानता,

यह क्या अनजान।

इस भविष्य के अंधकार का,

कहाँ किसे है ज्ञान । • । •

किन्तु उसके सामने इतना स्पष्ट है कि प्यार की एक छूंट पर जीवन का सारा महत्त्व न्यौछावर हो सकता है --- • एक छूंट पर ही कर दूंगा ममत्व का दान, कह कर प्रेम की बराकाष्ठा को प्रतिपादित करने में बर्मा जी सफल रहे हैं।

छायावादी काव्य का जहाँ एक आध्यात्मिक बंध था वहाँ उतका एक लौकिक बंध भी था जो जीवन की स्वाभाविक मांगों पर बल देता था और मध्ययुगीन निवृत्ति-मुखी बंधनों से निकल कर प्रकृति मुखी होने के लिये मचल रहा था। उतका प्रथम तगवत स्वर बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं में बढ़ा गया था पर एक दीर्घ काल तक अपने प्रकाशन की ओर से उदासीन रहने के कारण न उस प्रकृति को महत्त्व दिया गया न आलोचकों द्वारा उसकी चर्चा की गई। भगवती चरण बर्मा "नवीन" के अधिक निकट थे। वे छायावादों का ते प्रभावित अवश्य हुये थे पर छायावादी आध्यात्म से अभिभूत नहीं थे। बर्मा जी का अहं अधिक जाग्रत था। वे मानव के ऊपर किती पराशक्ति की चेतना तो रखते थे पर उसमें गिलने अथवा उसमें पूर्णतः तमर्षित हो जाने की क्षमता उनमें नहीं थी। इस चेतना का परिणाम यह था कि मानव की लघुता, सीमा, आत्मरक्षता, विवशता, उन्हें बराबर खटकती थी। फिर भी यह अहं का उपातक मनुष्य की नग्नता से तमझौता करने की तैयार न था। वह मानव को विरअभिलाषी, महत्त्वाकांक्षी घुनौती को स्वीकार करने वाले विद्रोही के रूप में ही देखता था ---

• एक एक के बाट दूतरो-

सृष्टि प्रलप बर्यन्त नहीं,

अभिलक्षा के इस जीवन का

आदि नहीं अंत नहीं । • 2 •

1. मधुकण -- पृष्ठ - 27

2. मधुकण -- पृष्ठ - 31

छायावादी काल में बर्मा जी की यह विशेषता देस ली गई थी। ऐसे ओजपूर्ण स्वरों में अहंकार ऐसा प्रस्थापन उनके किसी समकक्षी में नहीं था। मधुकण में बर्मा जी ने प्रेम भावना में उसके छ्यार की गहराई से अधिक उसकी उद्विग्नता ही अधिक परिलक्षित की है।

२. क्षणवाद का बुजारी-----

नियतिवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण बर्मा जी क्षणवाद के भी बुजारी थे। 'मधुकण' में अनेक पदों में यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वह भविष्य का आराधक नहीं है। प्रियतमा के समीप वह प्रणय संबंध में उत्पन्न क्षणिक प्यास की स्थूल तृप्ति का आकांक्षी है। उनका विरह-भाव शुद्ध स्थूल रूप मोह है, उनमें अतीन्द्रिय, जन्म-जन्म के गठबंधन की बात सोचने का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता ---

" आया हूँ फिर ते भड़काकर
अवनी प्यास पुरानी।
तूरे होठों पर आशा की,
लेकर एक कहानी । -1-

उसकी प्रियतमा भी उन दोनों के क्षणिक मिलन में "लाज" बाधा बन गई। इसी विरह की ज्वाला से तड़पती है। तब "लाज" को उल्लस देती हुई कहती है ---

" प्रियतम अवनी प्यास बुझाने
घर आये जब आज
बैरिन बनी निगोड़ी लाज। -2-

"अपने अतपल जीवन की भांति बर्मा के प्रेमी भावुक को तमस्त तंतार का जीवन अतपल दृष्टि गोचर होती है। भूधर आकाश की ओर निमिष देखते हुये निःस्वात भरा करते हैं--

" अरे गुगों का भार लिये
हिम आहत तिर पर,
अतपलता का अग्र बहाते
हुयें निरंतर
यह मौन निःस्वात भरा करते हैं भूधर । -3-

1. मधुकण --- पृष्ठ - 28
2. मधुकण --- पृष्ठ - 29
3. मधुकण --- पृष्ठ - 32

जीवन का तत्त्व सुख-दुख उते सागर की छाती पर उत्पन्न बानी के बुलबुले के समान लगता है। मधुकण में वैयक्तिक जीवन की असफलताओं और अभावों से उत्पन्न गहरी निराशा, वेदना, नियतिवादिता और मृत्यु कामना की अभिव्यक्ति ती दिखाई देती है। व्यक्ति का निराश्रित तब प्रथम अतामाजिक एकाकीपन के रूप में मधु चर्चा की अभिव्यक्ति में प्रकट होता है।

मानव मन में अगाध इच्छाएँ एवं अनंत समस्याएँ सर्वत्र विद्यमान हैं। वह निरंतर अपनी समस्याओं की पूर्ति एवं समस्या के समाधान का प्रयास करता रहता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजय का ही वरण करना पड़ता है। उसकी यही परिणति उसके जीवन में विराक्ति की भावना को आश्रय प्रदान करती है 'मधुकण' में भी मनुष्य नरवर हैं। मृत्यु अपना मुँह खोले मानव की प्रतीक्षा कर रही है। वह कह उठते हैं ---

• कित लिये यहा ज़ुन्न का क्रम
कित लिये अस्तित्व का ध्रुम?
कित लिये फिर कित लिये यहां
दृष्टि के पीले अधर पर
मृत्यु का विकराल घुम्पन । १ •

वास्तव में संसार के बाहुल्य रूप पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मानव उसी प्रकार की रचनाएँ बढ़ते-बढ़ते अब गया था। वह एक नवीन भावात्मक प्रकृति की आवश्यकता अनुभव करने लगा था। कवि बर्मा भी बाहुल्य स्थूल विषय का परित्याग कर आत्माविव्यक्ति के लिये लिखने को व्याकुल हो उठे। हृदय सागर में तरंगित होती भाव तरंगों की अबहेलना करना उनकी सागर्य के बाहर हो गया। अतः कवि बर्मा जी ने अपने हृदय की तड़प को प्रकृति के आवरण में व्यक्त करने का भी प्रयास किया ----

• मैंने तूज से ताब लिया,
मैंने बादल से बिद्युतत्नी
अपने स्वर में भर लिये यही
पर मैंने कितने ही बिभ्र। २ •

1. मधुकण - भगवती चरण दर्मा -- पृष्ठ , 34

2. मधुकण - भगवती चरण दर्मा --- पृष्ठ, 102

इस प्रकार "मधुकण" में विभिन्न भावों को, सुप्त आकांक्षाओं को, निर्याति दर्शन को, एवं विभिन्न मानवीय व्यवहारों को सामाजिक चेतना को दर्शा कर अत्यंत मनोरम भूमि निर्मित की गई है।

:— प्रेम संगीत । 1937। :—
-----x-----x-----x---

बर्मा जी की 1937 में "प्रेम संगीत" काव्य रचना प्रकाशित हुई। इस काव्य संकलन में संयोग और वियोग दोनों को ही अपने प्रगीतों का विषय बनाया। प्रणयानुभूति के मार्मिक एवं सुन्दर हृदय ग्रही चित्रों से इस संकलन को कवि की मु-गनयनी, पिकनयनी भी कहा जा सकता है। संयोग की रात में वतर्ज बचचन के भगवती बसू कह उठते हैं ---

" तुम अपनी हो जग अपना है
कितका कित पर अधिकार प्रिय,
इस दुविधा का क्या काम यहाँ
इस बार या कि उस बार प्रिया ।" 1.

बर्मा जी के प्रगीतों की यह विशेषता है कि इन प्रगीतों में न तो उत्कृष्ट बातना है और न ही विरह विदग्धता की भाव निहलता बल्कि बर्मा जी की आत्मकेन्द्रित आत्मकित से इस संकलन के प्रगीतों का प्रेमालय तन्मयता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। एक गीत देखिये-- कवि को प्रिया की स्मृति राशि के अंतिम बहर तक बनी रहती है। वह प्रसिन्न होता है-- " क्या जाग रही होगी तुम भी " और नींद लगने पर स्वप्न में भी प्रिया आ-हिरते तेकवि को अपनी व्यथा से परिचित करा देती है ---

" कल तुम तबने में आई
तकुची ती मुरझाई ती।
मेरी आकुल पीड़ा में,
तिहरी ती कुम्हलाई ती ।" 2.

1. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ , 132

2. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ , 143

कवि ने एक ओर प्रणय के बियोग वध के विषाद को चित्रित किया है और दूसरी ओर वह मृत्यु बातना और नियति से प्रभावित होकर उसके प्रति समर्पित हो गया है।

" उदधि के बधस्थल में व्याप्त

बुल-बुले का यह क्षणिक उभार "

उपरोक्त शक्ति से स्पष्ट होता है कि बर्मा जी घोर धनवादी भी हैं। समझदार मनीषी की भाँति यद्यपि "मधुकण" में उन्होंने स्थान-स्थान पर जीवन को गम्भीर दार्शनिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। किन्तु वे केवल शब्द मात्र हैं। जीवन और सुख का भयंकर मोह उनकी प्राप्ति के अभाव में अत्यंत बेदना ही उनके काव्य में मिलती है। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने प्रेम-अनुभूति की गहराई का खुल कर वर्णन भी किया है जो संयोग की प्रस्तुतीकरण का अनूठा चित्र है---

" मधु छलक रहा था उर में

मैं था तुझ का दीवाना

अलतायीं तीं अंखी में

झूल रहा था भैराना। -1-

उन्हें प्रिया क्रीड़ा की उत्सुकता थी, रति की तन्मयता थी लगती हैं। और फिर रति की तन्मयता प्रेमालाप करते दिखाई पड़ते हैं-----

" पुण गये आज प्राण ते प्राण

गहन है गहन प्रेम की चाल। -2-

भगवती चरण बर्मा ने प्रणय-वध में आने की विवशता को "प्रेम संगीत" की प्रस्तुत शक्तियों में मार्मिकता से व्यक्त किया है ---

" उत बार अरे उत बार कहाँ,

अंतहीन इत बार प्रिये।

बैरों में समता का बंधन,

तिर पर बियोग का भार प्रिये। -3-

1. मधुकण ----- पृष्ठ, 190

2. मधुकण ----- पृष्ठ, 193

3. प्रेम संगीत --- पृष्ठ, 61

“ है एक विवशता ते प्रेरित

जीवन तबका जीवन मेरा,,

बर्मा जी का विचार है कि प्रेम के ज्ञात्री में जाने वाली विवशता से नहीं घबड़ाना चाहिये।

इसी प्रकार हृदय की पुलकन का एक चित्र भगवती चरण वर्मा ने “प्रेम संगीत” की इन वक्तियों में व्यक्त किया है। ----

“ अरुण कपोलों पर लज्जा की भीनी सी मुस्कान लिये

तुरभित उवातों में यौवन के, अलङ्कार ते गान लिये

वरत बड़ी हो मेरे मरु में, तुम सहता रतधार बनी

तुम में लय होकर अभिलाषा, एक बार ताकार बनी

इसी प्रकार दर्शन के लिये सहज उत्तुकता और दर्शन के वरचातु शोभांचित होने

का प्रस्तुत चित्र भी दृष्टव्य है ----

“ आकुल नयनों में छलक मड़ा,

जित उत्तुकता का चंचल जल।

कम्पन बन कर रहीं गई बहीं,

तन्मयता की वेसुध हलचल। -2-

अनुभूति की गहराई का एक अन्य उदाहरण भी दृष्टव्य है। प्रेमी के आगमन पर, बेदना

शांत हो गई तथा चेतना भी उसी में लीन हो गई। दर्शन से उत्पन्न लाज के कारण प्रेयसी

प्रेमी को ठीक से देख भी नहीं पाई है----

“ किन्तु बलक झुकगये न सहकर बह तुष भार

नयन दूढ़ने लगे भूमि पर अबना खोया ज्ञान।

बलभर भी मैं देख न पाई, अपने प्रिय को आज।

जल न गई क्यों हाय तखीरी, आज निगोड़ी लाज । म-3-

उपर्युक्त पद में बर्मा जी ने प्रिय दर्शन के पूर्व उल्लास को ताकार किया है। तुष के अतल्लु भार के कारण झुक जाने वाले नयनों ने बहुत हानि उठाई है।

1. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ 27

2. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ 19

3. प्रेम संगीत----- पृष्ठ 27

जहाँ प्रेमी की प्रणयानुभूति में लालसा का उद्गम बेग और चंचलता दृष्टिगत होती । वहाँ प्रेयसी की प्रणयानुभूति भारतीय नारी सुलभ लज्जा और मर्यादा से संयमित होकर अभिव्यक्त हुई है। लज्जा और लालसा के अन्तर्द्वन्द्व में व्यक्त होने वाली प्रणयानुभूति कुछ चित्रण बर्मा जी के काव्य में निःसंदेह सुन्दर बन चढ़े हैं। बर्मा जी ने कुशल मेघा के कारण प्रणयानुभूति के जीवन्त चित्र बड़ी कुशलता से आँके हैं, जिससे उनका काव्य-सौष्ठव समृद्ध बन गया है। उनका "प्रेम संगीत" ही प्रणय-निवेदन है। इस कृति में प्रणय-निवेदन का अभिव्यक्त करने वाले अनेक उत्कृष्ट प्रसंग हैं। बर्मा जी का विचार है कि इस क्षण भंगुर जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसी लिये प्रेमी प्रेमिका से गिने-चुने क्षणों का बुरा-बुरा उपयोग करने के लिये कहता है देखिये ----

" हम तुम जी भर कर खुलकर मिलें
जग के उषसन की मधु श्री,
तुमसा का तरत वनन्त द्रिये।
दो साँसों में बतजाय, और
ये साँसों बनें अनन्त द्रिये। -1-

उपर्युक्त पंक्तियों में छायावादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। एक स्माल पर बर्मा जी प्रेमी की अधीरता का भीमार्मिक चित्र उभारस्थित कर देते हैं ----

" होठों पर हो मुस्कान तनिक,
नयनों में कुछ पानी हो ;
फिर धीरे से इतना कह दो,
तुम मेरी ही टीकानी हो। -2-

अभिधा शैली में कवि ने अपने मन की बात उपर्युक्त पंक्तियों में कितनी सहजता से चित्रित की है यह बर्मा जी की गम्भीर एवं सूक्ष्म दृष्टि की ही परिचायक है। स्वप्न में प्रेयसी जिस आनंद की स्फुटि कर गई है उसकी याद करते हुये कवि आज भी पुलकित हो उठता है। "प्रेम संगीत" की प्रस्तुत पंक्तियों में बर्मा जी ने प्रेमी की स्मृति का अंकन किया है---

“ कल तुम सपने में आई,
 सकुची सी, तरमाई सी।
 कल तुम रो दी थीं अब तब
 मेरेकबोल भीगे हैं। ”

स्मृति का यह अंकन संयोग की लालसा और प्रकाशता के साथ-साथ वियोग दशा की अथाह पीड़ा को भी प्रकट करता है। बर्मा जी ने प्रेयसी को संबोधित करने हुये “प्रेम संगीत” की निम्न लिखित पंक्तियों में अपनी बेदना को प्रकट किया है ---

“ तुम सुध बन बन कर बार बार,
 क्यों कर जाती हो प्यार मुझे।
 फिर बिस्मृति बन तन्मयता का
 दे जाती हो उधार मुझे । ” 2

उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विविध संस्कारों और विभिन्न-परिस्थितियों में विकसित होने वाले, भगवती चरण बर्मा की स्वानुभूति की अभिव्यक्ति “प्रेम संगीत” काव्य कृति में हुई है यह रचना छायाबादी काव्य शैली की अनुपम कृति है। आत्माभिव्यंजन के उपर्युक्त अंश स्वानुभूति की सूक्ष्मता और व्यापकता को व्यक्त करते हैं। प्रणयानुभूति में, प्रणय लालसा से उद्दीप्त प्राणों की तिहरन और प्रिय के तीर्ण से होने वाली मादक स्थिति का चित्रण प्राप्त होता है। प्रिय के मुग्धकारी सौन्दर्य और पुलकित करने वाले प्रणय की जिज्ञासा को प्रेमी उन प्राणों में बताये रहते हैं उसकी मौमिक अभिव्यक्ति जहाँ बर्मा जी ने की है। वहीं उन जीवन की व्यापक हलचल को भी अपने काव्य का विषय बनाया।

स्वप्न और कल्पना की दृष्टि से विश्व को देखने का अभ्यस्त छायाबादी कवि बर्मा भी यथार्थ की विवशता और कटुता से अछूता नहीं रह सका। अस्तित्व के लिये चलने वाले अनिवार्य संघर्ष के अच्छे बुरे परिणामों ने उन्हें भी उद्वेलित किया और अपेक्षाकृत अधिक तबेदनशील होने के कारण उसको अन्तर्मन के चक्र में घितना पड़ा। जनजीवन में व्याप्त दीनता, हीनता, अन्याय और अत्याचार इनकी दृष्टि को बरत आकृष्ट कर ही लेते हैं।

“नहि मनुष्यात् श्रेष्ठतम के शारवत सिद्धान्त, हींदीरौतियों के जंजाल में फँसकर भुला देने वाले

1. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ, 40

2. प्रेम संगीत ----- पृष्ठ, 59

इन लकीर के बकीरों पर भगवती चरण बर्मा ने मधुकण की निम्न पंक्तियों में व्यंग्य किया है----

" भेद भाव के दास धर्म के अभिकल समर्थक,
बिधवाओं के काल और गायों के बालक,
पशुओं पर है दया मनुष्यों पर है अत्याचार,

x x x x x

अरे ये इतने कोटि अछूत, तुम्हारे बे कौड़ी के दास,
दूर है छूने की ही बात, पास है आना इनके पास। "।"

देश में जातिवाद, अछूत भवना, अज्ञान का कुहासा आदि अनेकों समस्याएँ बर्मा जी का हृदय बिदीर्ण कर रही थीं। अंधकार को ध्वस्त कर आलोक बिकीर्ण करने के अतिरिक्त अज्ञान, भ्रम और द्विविधाओं के कुहासे में मानव की मुक्ति का द्वार उोलने में बर्मा जी ने भरपूर कोशिश की है।

:-- मानव । 1948 । :--
-----x-----x-----

भगवती चरण बर्मा की सामाजिक यथार्थ परक रचना एक मात्र "मानव" है। इस काव्य-संकलन में उन्होंने समाज का सच्चा चित्रण किया है। और अपनी अभिव्यक्ति को बिश्वसनीय बनाने के लिये यथार्थ-बोध का सहारा लिया है। यथार्थ बात का उद्देश्य मात्र कौटोशासी नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी रचना में दुःख, अकसाद, कष्टों के भीतर से ऐसे मानव का चयन किया है जो जीवन से परिपूर्ण है।

सन् 1935-40 के मध्य विश्व के राजनैतिक मंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही थीं जिनकी ओर से साहित्यकार अपनी आँखें बंद कर नहीं रह सकता। आर्थिक मंदी के विश्व व्यापी संकट के कारण सहस्रों व्यक्ति आजीविका खो बैठे थे। इस भयानक अवस्था ने लोगों के मन में पूँजीवादी व्यवस्था के विषय में अनेक शंकाएँ उत्पन्न कर दी थीं। बर्मा जी की जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा काल से ही सामाजिक परिवर्तन तेजी से चल रहे थे। नारी शिक्षा, पढ़ाई, अछूतोंद्वारा आदि अनेक समस्याओं से देश टकरा रहा था

जितका प्रभाव बर्माजी के बाल मक पर भी पड़ा था जो आगे प्रौढ़ होकर उनकी रचनाओं के माध्यम से उजागर हुआ। "वर्ग भेद मिटाना चाहिये" जित पर उन्होंने खुल कर कहा जितसे "मानव" में संकलित अनेकों कवितायें प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती हैं। बर्मा ने जीवन से आंख बचाकर नहीं बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में शब्दित किया है। "मानव" में कवि अन्तर्मुखी होने का प्रयत्न भी करता है फिर भी सामाजिक यथार्थ पर कवि चित्र स्वतः ही उभर कर आ गये हैं। यद्यपि बर्मा जी ने स्वयं को समकालीन तथा कथित प्रगतिशील आन्दोलन से दूरे रखा है क्योंकि मूलतः वे भोग, नियति व मृत्यु-दर्शन के कवि हैं----- "मुझे प्रयोगों पर विश्वास है, मुझे प्रगति पर विश्वास है। पर प्रयोगवाद या प्रगतिवाद पर मुझे विश्वास नहीं। जैसे इस संग्रह की कुछ कविताओं में लोगों को आज भी प्रगतिशीलता की परिभाषा वाली कवितायें मिल सकती हैं। पर प्रगतिशील लेखक संघ के विद्वान उन्हें प्रगतिशील कवितायें नहीं मानेंगे।" -

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि बर्मा जी प्रगतिवादी नहीं थे। हाँ, उनकी रचनाओं में प्रगति चेतना के तत्त्व विरंतर विद्यमान हैं, यह तत्सत्य है। "भैसा गाड़ी" नामक कविता में उन्होंने जो समाज का दृष्टा चित्र उद्घाटित किया है वह तत्कालीन सामाजिक शोषण का एक कारुणिक चित्र का मार्मिक उदाहरण है----

"बीबी बच्चों से छीन लीन,
दाना दाना अपने में भर,
भूख-तड़पें या मरें, भरों
का तो भरना है उनको घर।" -2-

शोषितों के प्रति उनके मन में असीम सहानुभूति है ---

"वे मांसहीन, वे रक्त हीन,
वे अन्नहीन, वे कपट हीन,
वे सड़कों पर सोने वाले
वे धूल धूसरित अति मलीन।" -3-

-
1. भगवती चरण बर्मा ----- विस्तृतिके मूल की भूमिका।
 2. भगवती चरण बर्मा ----- मानव , पृष्ठ 53

पर जैसा कि भगवती बाबू ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे प्रगतिवादी नहीं हैं। यद्यपि उनके कुछ प्रगीतों में उसके बीज अवश्य मिलते हैं। यही कारण है कि वे इस विषमता का समाधान शोषितों की क्रांति में न ढूँढ़ कर गांधीवादी अथवा परम्परावादी मानवतावादी दृष्टिकोण में तलाशते हैं।-----

“ अपनी मानवता से आओ,

हम उनकी वसुताको जीते ।-1-

अहंवादी होने के साथ-साथ कवि अपने आपको बुद्धिवादी भी घोषित करता है। उन्होंने लिखा है-- “मे बुद्धिवादी हूँ, मेरा देवता है ज्ञान और उस देवता के अलावा मुझे किसी देवता पर विश्वास नहीं। न मुझे धर्म पर विश्वास है न उपासना पर किन्तु मैं समझता हूँ कि मनुष्य केवल बुद्धि के द्वारा पूर्णता प्राप्त करेगा।”² यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कवि जिस बुद्धिवाद का आग्रह ग्रहण करता है वह उसे समस्या के समाधान तक न ले जा कर बीच में ही अनास्था की स्थिति में छोड़ देता है। आर्थिक विषमता, दैन्य और शोषण से वह समाहित आगम होता है किन्तु इस अनाचार का मूल कारण पूँजीवादी व्यवस्था में नहीं बल्कि व्यक्ति के अहं में खोजता है अतः उसके परिष्कार का उपाय वह सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में नहीं बल्कि अहम् को अतीमत्त्व प्रदान करने में मानता है। यहाँ पर यह ध्यान उठता है कि अहम् को अतीमत्त्व कैसे प्रदान किया जाय! केवल अतीमत्त्व की भावना ग्रहण कर लेने से ही पूँजीवादी न तो, जनता का शोषण ही करना बंद कर देगे और न ही अपनी सत्ता छोड़ सकेंगे हैं। अतः जिसे वह समस्या का समाधान कहता है वह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी बुद्धिब अवस्था उन्हें किसी ओर ले जाने नहीं देती है वह गांधीवाद में भी अपनी अनास्था तो व्यक्त करते दिखाई देते हैं ----

“ जग के उत्पीड़न का बोझों

गांधी का यह धीमा सा हथर,

निज प्रेम और मनबता से

क्या, यहाँ दे सकेगा उत्तर ।-2-

1. मानव ----- में और मेरा युग , पृष्ठ - 4

2. मे और मेरा युग ----- , पृष्ठ - 9

साथ ही क्रांति के सिद्धान्तों में भी उनकी आस्था नहीं है। उनके कथनानुसार विश्व का इतिहास हिंसा द्वारा परिष्कृत करने के प्रयोगों से भरा हुआ है और हर जगह अतृप्तता ही नजर आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी रचनाएँ शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा शोषण के यथार्थ चरक चित्रण तक ही सीमित होकर रह गई हैं। समस्या के समाधान के लिये मार्क्सवाद के क्रियात्मक स्वरूप को ग्रहण करने में उनकी बुद्धिवादी अनास्था बाधक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। "मानव" में संरक्षित अनेक कवितायें मध्यवर्गी की वास्तविक स्थिति का यथार्थ चरक चित्रण बन कर रह गई हैं।

:-- अपसंहार :-
--x--x--

भगवती चरण वर्मा ने काव्य की धारणाओं का स्वस्थ एवं स्पष्ट निवेदन किया है। उनका मत है कि कला का एक मात्र उद्देश्य संवेदना की तृप्ति है अपनी भावना में दूसरों को लय कर देना ही कवि की सफलता है साथ ही भगवती बाबू काव्य में अनुभूति की तीव्रता, स्वाभाविकता तथा मौलिकता का होना आवश्यक मानते हैं। काव्य के प्रयोग में वह बहुजन हिताय वाले शब्द को महत्त्व देते हैं। इनके बाद काव्य के वर्ण्य विषय की चर्चा करते समय वे लिखते हैं कि कवि को जग के उभावों का उल्लेख करना चाहिये सामाजिक अनुभूतियों की समृद्धि को कवि का धर्म माना है।

उपर्युक्त काव्य धारणाओं के अनुरूप ही कवि वर्मा ने अपनी कुछ काव्य कृतियाँ साहित्यांगण में दीं। उनकी प्रथम काव्य रचना "मधकन" में प्रणय अनुभूत चित्र हैं तो साथ-साथ सामाजिक यथार्थ के चित्र में उपस्थित हुये हैं। और "प्रेम संगीत" में प्रणय भावना को लेकर अंतरंग सौन्दर्य का निधान किया है। तत्पश्चात् रचना "मानव" में भौतिक अभावों को महत्त्व देकर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से निरस्त करने का प्रयास किया गया है। इनकी "रंगों से मोह" काव्य रचना में जीवन के स्वस्थ, स्वाभाविक एवं जीवन के एकांतिक अनुभवों की छाप है "रंगों से मोह" कविता में कवि वर्मा भोली दौली के कृत्रिम और जीवन के दार्शनिक के रूप में उपस्थित हुये हैं।

इत इकार स्पष्ट है कि वर्मा जी की सम्पूर्ण काव्य कृतियों में सादगी, व्यंग्य, गाम्भीर्य, सहजता सभी गुण एक साथ सामाहित हो गये हैं।

:— काव्य में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति :—

-----X-----X-----X-----X-----

काव्य जीवन के गत्यात्मक सौन्दर्य की भावात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण उसमें एक ओर जीवन की सभी आकांक्षाएँ सभी अनुभूतियाँ सभी चित्र और सभी घटनाएँ मिलती हैं तो दूसरी ओर जगत् के दुन्दुब एवं सारे दुःख प्रतिबिम्बित दिखाने पड़ते हैं। यथार्थ का तीखा प्रहार तथा प्रखर रोध हमें भगवती चरण वर्मा के काव्य में मिलता है। भगवती बाबू ने व्यंग्यात्मक के उपयोग से बड़ी कुशलता के साथ धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में व्याप्त विकृतियों का बर्दाकाश किया है।

काव्य में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को पिछले युगों में लगातार एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त रही है। व्यंग्य मानव जीवन के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करता है क्योंकि वह स्थिराचार, भ्रष्टाचार विसंगति आदि पर चोट करके व्यंग्यास्पद के रास्ते में स्काबट पैदा करता है उसके निहित स्वार्थों को चुनौती देता है तथा उसे संसार की दृष्टि में घृणित अथवा हास्यास्पद भी बना देता है उसे अनुभव होता है कि कहीं कोई है जो उसकी पीड़ाओं एवं कष्टों का उपभोक्ता है, उन्हें समझता है तथा उसके कष्ट टाता एवं पीड़क पर व्यंग्य प्रहार कर रहा है।

जित प्रकार मार्क्स ने अपने विषम युग के चित्र प्रस्तुत किये थे और उनके समाधान रूप में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया गया था उसी प्रकार हिन्दी के यथार्थवादी कवियों ने अपने युग की विषम परिस्थितियों का व्यंग्य के माध्यम से तजीब चित्रण किया है। भगवती चरण वर्मा ने अपनी काव्य कृति "रंगो से मोह" में संगीतज्ञ, कलाकारखी, नेता, बेदान्ती आदि को उल्टी सीधी तुनाकर व्यंग्य किया गया है नेता पर किये गये व्यंग्य की छद्म देखिये ---

" कल बढ़ा तुम्हारा था मैंने वास्तव्य,
अब मैंने देखी मूर्ति तुम्हारी भव्य,
तुम नेता हो तुम अभिनेता हो मित्र,
तुम में जग के अधिकार और कर्तव्य।
तुम तब की ऐसी अग्नि,
कि जिसमें तुम बेभब है हव्य,

“तुम बुरा न मानों तो मैं कह हूँ साफ,
हो रहा मुझे है तुमसे बेहद रसक,
इसको मत खींचो,
इस धैली में है थोड़ा ही द्रव्य !”

इस सहज नाटकीय अंदाज में नेता की वक्तव्य प्रवणता और द्रव्य प्रियता की धज्जियां इस कविता में उड़ाई गई हैं। इसी प्रकार “कुत्ते की दम” कविता में कलुआ कुत्ते की टेढ़ी दम से संसार की तुलना करते हुये कवि वर्मा ने अनेक विसंगतियों को उभारा है।

देश के स्वतंत्र होने से पूर्व हिन्दी कविता में विभिन्न धाराओं के कवि रचना-रत थे। एक ओर देश भक्ति, नवीन राष्ट्र के उत्थान की कामना और विदेशियों को भारत से उखड़ फेंक देने की कामना से ओत प्रोत राष्ट्रीय धारा के मैथिलीशरण गुप्त, माखन लाल, चतुर्वेदी, नवीन, हरिकृष्ण प्रेमी थे तो दूसरी ओर विश्व मानवता का स्वर मुखरित करते हुये प्रसाद पंत, निराला, महादेवी आदि। इनके अतिरिक्त वर्ग संघर्ष की भावना को प्रमुख स्थान देने वाली और गरीब शोषित जनता के प्रति सहानुभूति शील प्रगतिवादी को दिनकर, सुमन नागार्जुन तथा भगवती चरण मुखरित कर रहे थे।

आज का जीवन निश्चय ही विभिन्न प्रकार की विसंगतियों और विषमताओं द्वारा विखंडित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस जीवन के उपभोक्ता मनुष्य की अभिव्यक्ति में कड़वाहट और कसे-लेपन का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। बहुत गहरे चोट खाया हुआ मनुष्य जब बोलेगा तब व्यंग्य ही बोलेगा, जब कुछ करेगा तो प्रहार ही करेगा। यही कारण है जब भी रचनाकार, कृतिकार, कलाकार ने स्वयं को भीतर बाहर से आहत अनुभव किया है। वह व्यंग्यशील हो उठा है।

जहाँ तक भगवती चरण वर्मा की कविता की बात है तो वह आकस्मिक नहीं है। उसमें जीवन की, जगत् की, राजनीति की, समाज की, व्यक्ति की विसंगतियों को व्यक्त करने के लिये यत्र तत्र व्यंग्य का पूर्ण सहारा लिया गया है युवा कवि असमर्थता पर व्यंग्य करता है तो उसे सभ्यता पर भी, शरासत पर व्यंग्य करता है तो शरासत पर भी, उसने

बेईमानी को अपने व्यंग्य का निशाना बनाया है तो तथाकथित ईमानदारी पर प्रहार करने से भी नहीं घुंका है, जनता को बेबकूफ बनाकर बोट लेने वाले, और बोट पुनः लेकर मूर्ख बनाने वाले नेताओं पर व्यंग्यात्मक आक्रमण किया है, तो धोखे में आ जाने वाली जनता की बेबकूफियों को व्यंग्य का बिंदु बनाया है। कोई भी विसंगति ऐसी नहीं है जिस पर वर्मा जी ने दृष्टि न डाली हो। वर्मा जी के काव्य में व्यंग्यात्मक तथ्यों का अवलोकन करने से पूर्व व्यंग्य का अर्थ एवं साहित्य में उसकी स्थिति जान लेना अनावश्यक न होगा जैसे साहित्य में व्यंग्य का उद्देश्य व्यक्ति या समाज में सुधार करना होता है।

:- व्यंग्य का अर्थ :-

-----x-----x-----

किसी भी शब्द का परतदार अर्थ या कृतानुगामी इंकारमय व्यंजना व्यंग्य होती है अंग्रेजी के सेतार के आधार पर किसी व्यक्ति या समाज की बुराई या न्यूनता को सीधे शब्दों में न कहकर उल्टे या टेढ़े शब्दों में व्यक्त किया जाना व्यंग्य है। खोजाल में इसे घुटकी भी कहा जाता है।

व्यंग्य की व्युत्पत्ति वि० अंग १ व्यंग्य का मतलब ऐसी अर्थ- व्यंजना जिसमें सत की आत्मा है, निर्मीता की काया है, हास्य का भीना वस्त्र है और असत्य पर प्रहार करने की तत्परता है। वाक् वैदग्ध्य और विलक्षणताकासा पुट है "व्यंग्य का वास्तविक उद्देश्य समाज या सोसाइटी की बुराइयों, कमजोरियों और झुटियों को हंसी उड़ाकर पेश करना है, मगर इसमें तहजीब का दामन मजबूती से पकड़े रहने की जरूरत है बरना व्यंग्यकार मंडेती की सीमा में प्रवेश कर जायेगा। "तंजो मजाह।

कई भारतीय विद्वानों ने व्यंग्य को हास्य के ही एक प्रभेद के रूप में स्वीकार किया है किन्तु हमारे अभीष्ट अर्थ में व्यंग्य मात्र हास्य की ही पुष्टि नहीं करता, वह करुणा और अमर्ष जैसे भाव का संचार भी करता है। हास्य निष्प्रयोजन मुक्त, एवं संवेदन शील होता है। उसका प्रयोजन यदि कोई है तो वह हास्य ही है, कुछ और ऐसी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएँ और हास्य- कृतियाँ सर्वजन उपलब्ध हो जाती हैं जिनमें हास्य ही हास्य होता है। महाकवि रवीन्द्र नाथ का नाटक "धिरकुमार तर्भा" हास्य के लिये हास्य रचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार भगवती बाबू के उपन्यासों को ही लें तो उनका "अपने खिलौने" हास्य रस की रचना है जब कि प्रश्न और मारीचिका व्यंग्य की अनूठी कृति है। हास्य और व्यंग्य का सबसे बड़ा अंतर यही है कि हास्य निष्प्रयोजन होता है और यदि उसका कोई प्रयोजन होता भी है तो वह निश्चय ही विशिष्ट नहीं होता, जबकि व्यंग्य

निष्प्रयोजन नहीं होता और उसका प्रयोजन वास्तव में गूढ़ और मार्मिक ही होता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि व्यंग्य में हास्य की कृष्टि हो ही, जब कि हास्य में ऐसा होना अनिवार्य है।

व्यंग्य को जन्म देने वाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति होती है "विसंगति" अर्थात् कहा कुछ जाय और किया कुछ जाय। कहने का तात्पर्य यह कि ब्रह्मास्पद जन हास्यास्पद कार्य कर रहे हों और हास्यावदों को ब्रह्मा की गद्दी सौंप दी गई हों इस प्रकार की विसंगतियाँ अथवा बिडम्बनायें बुद्धिजीवी कलाकार को व्यंग्य की प्रेरणा देती है। आत्ममंजस्य, अनुपातहीनता विसंगति हमारी चेतना को छेड़ देते हैं तब हंसी भी आ सकती है और हंसी नहीं भी आ सकती है--- चेतना पर आघात पड़सकता है। -1-

चेतना पर पड़ने वाला यह आघात ही व्यक्ति को व्यंग्य करने पर विवश करता है। सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक वैयक्तिक समस्याओं में निहित असंगतियों को जांचने परझने से बहुत सी व्यापक-स्थितियाँ अपने आप उजागर हो जाती हैं। इस प्रसंग में फ्रमड ने व्यंग्य लेखक लिखटन वर्ग के संबंध में गेटे का हवाला देते हुये ठीक ही कहा है कि "जहाँ वह मजाक करता है वहाँ कोई समस्या छिपी पड़ी होती है। -2-

:-- चर्मा जी का व्यंग्य वाला हास्य अधिक बौद्धिक :-

-----X-----X-----X-----X-----X-----

एक दीर्घ रचनावधि के बावजूद चर्मा जी के कवितायें बहुत नहीं लिखी बल्कि उपन्यास रचना की ओर उन्मुख हो गये इसके बावजूद चर्मा जी की कवितायें कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उन्हें हिन्दी की लोकप्रिय कविताओं में स्थान दिया गया। भगवती राबू के काव्य में मस्ती है, फक्कड़पन और निश्छल लापरवाही है। व्यंग्य के संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं:-

" व्यंग्य वाला हास्य अधिक बौद्धिक है और वर्तमान बौद्धिक युग में वही व्यंग्य-त्मक हास्य श्रेष्ठ सम्झा जाता है पर व्यंग्य वाले हास्य में कटुता आ जाने का खतरा रहता है और अधिकांश लेखक कटुता को व्यंग्य से दूर नहीं रख पाते। व्यंग्य स्तंभ में कटु होता है।

1. हरि शंकर परसाई ----- सदाचार का ताबीज , पृष्ठ - 8

2. मनोविश्लेषण -----पृष्ठ 23

और व्यंग्य से कटुता को इस प्रकार गौण बना देता कि साधारण पाठक को ऐसी कटुता का आभास भी न हो, बहुत थोड़े से कलाकार कर पाते हैं। -1-

अपने उक्त कथन को अपनी रचनाओं पर वरितार्थ करने का वर्मा जी ने प्रयत्न भी किया है उनका व्यंग्य प्रगतिवाद अर्थात् गरीबों, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति की छाया लिये हुये हैं। अतः उनका सामन्तों एवं राजाओं के प्रति व्यंग्यशील होना अस्वाभाविक नहीं है। "राजा साहब का बायुयान" कविता में उन्होंने राजा साहब को निम्न लिखित रूप में देखा है।-----

" राजा साहब हैं दानशील,
राजा साहब हैं दयावान,
राजा साहब के पैसों से,
पलते हैं कितने ही नेता।
पलते हैं कितने ही कवि लेखक
पलते हैं कितने ही गुन्डे
पलते हैं कितने ही महन्त। -2-

उक्त कविता के कथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि नेता, कवि, लेखक, गुन्डे, महन्त पलते नहीं अपितु पाले जाते हैं। वर्मा जी की व्यंग्यात्मक कवितायें फकीराना ठाठ लिये होती हैं जिनमें कवि व्यंग्य भी करता है और अपने फक्कड़पन को बनाये रखता है। "चहल पहल की इस नगरी में कविता में माया मोह, धन-वैभव में डूबे हुये प्राणियों की स्थिति पर व्यंग्य किया गया है संघर्ष लोलुपों की मानसिकता पर भी प्रहार करके सुव्यस्थित सामाजिक स्थापना का प्रयास किया है। -----

" हम फकीर युग युग के हमको
बंधन से क्या यहाँ काम है ?
कैसा संघर्ष? खाली हाथीं,
आना और चले जाना है।
धन-वैभव हो तुम्हें मुबारक
अपना दाता दोस्त राम है । -3-

-
1. साहित्य की मान्यतायें --- भगवती चरण वर्मा , पृष्ठ - 14
 2. विस्मृति के फूल --- पृष्ठ , 64
 3. भरी कवितायें ---- पृष्ठ , 50

वर्मा जी के व्यंग्यो में सादगी के माध्यम से प्रहार करने की क्षमता है उनकी हल्की फुल्की भी बिल्कुल सिरर्थक सी लगने वाली कवितायें भी कितनी अर्थवान एवं मार्मिक हैं इसका अनुमान "वर्मा जी ने मारी लात" वाली कविता से लगाया जा सकता है। पूर्णतः लापरवाह शैली में कवि ने स्वाभिमान द्वारा सेठिरोड़ी की नौकरी पर लात मारने का वर्णन^{किया} है। कवि ने वहाँ वहाँ लात मारी है जहाँ कवियों को भांड आदि का दर्जा दिया गया पर अंत तक पहुँचते पहुँचते यह कविता लात मारने वाले को लात खाने वाला बनाकर एक गहरी विडम्बना को प्रकट कर देती है ----

डटा करोड़ी जा मोटर पर

वर्मा जी से बोला हंस कर ,

यहीं पास तो है पैदल ही

कवियों को ले चल मेरे घर,

वर्मा जी के वक्षस्थल पर हुआ एक गहरा अघात ।

वर्मा जी ने कहा कड़क कर

तू मेरा अपमान कर रहा,

इसी लिये जो मैं हूँ नौकर,

तुच्छ नौकरी तेरी यह लो इस पर मैंने मारी लात ।

आज ताल भूर की बेकारी

दर-दर घूम रहे वर्मा जी,

हर मालिक है यहाँ करोड़ी

और नौकरी, तदा नौकरी,

हम कहत हैं ताल ठाँक कर वर्मा जी ने खाई लात । "।"

वर्मा जी के व्यक्तित्व एवं लेखन दोनों में ही हास्य व्यंग की एक अद्भुत झलक है। उनकी आंखों से छलकता हास्य और होंठों पर फूटती हंसी जैसे जीवन और जगत् की निस्तारता और निरर्थकता की ओर संकेत करते हैं। हास्य और व्यंग्य करने की उनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। जीवन के जिन संघर्षों से वे गुजरे हैं उनमें यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता टूट जाता, बिखर जाता पर वर्मा जी ने वह सब हंसी में उड़ा दिया। गंभीर बात को हास्य व्यंग्य में उड़ा देना और हल्की फुल्की बात को गंभीर रूप दे देना वर्मा

जी की आदत बन गई थी।

1940 तक लेखक वर्मा जी हिन्दुस्तान के उन सभी प्रमुख नगरों में घूम फिर चुका था जो नये युग, नई सभ्यता और शिक्षा से पूर्णतः अभिभूत हो गये थे। इसी समय प्रकाशित उसकी काव्य कृति "मानव" में जीवन के विकृत रूप की हल्के फुल्के ढंग से ऐसा व्यंग्य प्रच्छन्न वर्णित किया गया है कि पाठकों को एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है ऊपर से जगमगाते इस समाज के खोखलेपन पर पाठकों को हंसी भी आती है और चित्कृष्णा भी होती है। वास्तव में वर्मा जी का ऐसा ही व्यक्तित्व था जिसका प्रभाव हमारे मन और आस्था को हिला देता है। जीवन की कटुता को ऐसे हल्के फुल्के ढंग से उड़ा देना या परोक्ष में उसका अनुभव करा देना वर्मा जी के अपने ही व्यक्तित्व का परिचायक है।

भगवती चरण वर्मा ने सामाजिक दाय को जबाब देही के साथ निभाया और वे व्यक्ति न रह कर शक्ति बन गये। समाज की अदालत में एक तरफ से राजनीतिज्ञों के प्रवक्ता के तो दूसरी तरफ उपेक्षितों के अपेक्षित मार्ग पर लाने वाले आकाशदीप थे। उनका दृष्टिकोण समाज की उपेक्षा नहीं सह सकता था। उनका विचार था कि समाज में आर्थिक समानता की जोरदार बकालत और पूंजीवाद का विरोध किये बिना समाज का उद्धार संभव नहीं। संसार में जितना अन्याय और अत्याचार है जितना द्वेष और मालिन्य है जितनी मूर्खता और अज्ञानता है उसको मूल रहस्य विष की गांठ पूंजीवाद है। पूंजीवाद और पूंजीपतियों के आश्रय में चलने वाले औद्योगीकरण पर वे व्यंग्य कटाक्ष ही करते हैं। उन्होंने अपनी काव्य कृतियों में सामाजिक नियमों और प्रतिबन्धों की रक्षा व्यंग्य के माध्यम से कहने में काफी सफलता प्राप्त की है।

व्यंग्य की साहित्यिक आधार शिला भाव और भाषा के सुदृढ़बन्धों पर खड़ी होती है। मन में उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार जो या तो किसी सामाजिक वैयक्तिक दोष को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे अभिप्राय जो किसी उत्पीड़न की अभिव्यक्ति को आतुर रहते हैं, कुछ ऐसी भावनाएँ जिन्हें कवि बहुत आसान किन्तु कुछ व्यंजक अर्थों में सम्प्रेषित करना चाहता है व्यंग्य का भाव आधार होते हैं व्यंग्य में कवि अपने सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक, वैयक्तिक भावबोध को ऐसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, जो प्रायः

सीधी नहीं होती, बल्कि जिसके अर्थ, अधरों की न्यूनता के बावजूद व्यापक और प्रहारात्मक होते हैं। किसी को मूर्ख, अश्लील, घटिया कह देना बहुत सरल है, पर बिना इन शब्दों के प्रयोग किये यदि वह व्यक्ति भाषा के विपरीत अर्थ के बोध से ऐसा सिद्ध हो जाय, तो यही व्यंग्य का कौशल माना जाता है। भगवती चरण वर्मा की रचनाओं में इस कौशल का पूर्णतः निर्वहण है।

भगवती चरण वर्मा ने वास्तविकता को सही ढंग से आत्मसात करके कला के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति व्यंजना मिश्रित शब्दों में अधिकांशतः की है। अब हम वर्मा जी के तटुगीन विभिन्न परिस्थिति में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आर्थिक पृष्ठभूमि में व्यंग्य की दृष्टि पर अलग अलग संक्षेप में आवलोकन करेंगे। जो कितटुगीन विकृत स्थितियों को बदल डालने का एक कदम था।

:- भगवती चरण वर्मा के युग में व्यंग्य की पृष्ठभूमि :-
-----x-----x-----x-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा का काव्य लेखन 1930 से प्रारंभ माना जाता है। इस समय हिन्दी काव्य की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विसंगतियाँ एक साथ कार्य करती रही है। इन्हीं विसंगतियों और अवरोधों ने व्यंग्य की पृष्ठभूमि तैयार की और उसे युगीन तथ्यों एवं कुंठाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया।

:- सामाजिक पृष्ठभूमि :-
-----x-----x-----x-----

स्वतंत्रता से पूर्व 1925 - 1950 में सर्वाधिक प्रभावकारी समाज व्यवस्था श्री-वर्ण-व्यवस्था। इस व्यवस्था को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई ब्राह्मण और सबसे निचली इकाई शूद्र थे। इस व्यवस्था में मनुष्य को खांचों में बांट रखा था जिसके कारण भारतीय जीवन की एकता नष्ट हुई। लोकतंत्र के विकास में बाधा पड़ी। छुआछूत के अतिरिक्त नारी की शोचनीय स्थिति भी भारतीय समाज में विद्यमान थी। नारियों की दीन हीन अवस्था के अतिरिक्त बाल-विवाह दहेज-प्रथा, ब्रह्म विवाह एवं बहु-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ ने भारतीय समाज को आच्छादित कर दिया था।

समाज में जातीय दुःस्थिति तथा दासता की भावना ने जब जागरण की स्थिति में प्रवेश किया तो साहित्यकार का सामाजिक मान्यताओं से संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जहाँ समाज व्यक्ति के विकास में सहायक हो सकता है वहाँ वह बाधक भी हो सकता है। समाज द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाएँ ही रचनात्मकता को व्यंग्य करने के लिये बाध्य करती हैं जाति प्रथा, ऊँचनीच प्रथा और इन प्रथाओं द्वारा प्रसूत अन्य ऐसी मान्यताएँ जो समाज के संवेदनशील प्राणी को मनवीयता की भावना के प्रतिकूल लगती हैं, व्यंग्य के माध्यम से तिरस्कृत हुईं।

भगवती चरण वर्मा के व्यंग्य में इसी पृष्ठभूमि के कारण नितांत कटुता की भावना रही है देखिये इनकी "हिन्दू" कविता से उद्धृत कुछ पंक्तियाँ ----

" भेट भाव के दात, धर्म के अविकल साधक,
विधवाओं के काल, और गायों के पालक
पशुओं पर है दया, मनुष्यों पर है अत्याचार,
व्यंग मात्र है अरे पतित यह सब तेरा आचार ।

x x x x

दूषितांग को काट फेंकना
मत करना उपचार ----
मिटने वाले मिटने का हैं
बस इतना ही सार । "।"

हर युग के समाज की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं इसलिये यह आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे युग में उन्हीं सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार किया जाय जो कि उससे पूर्व के युग में प्रचलित थीं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ सामाजिक मान्यताएँ बदलती रहती हैं। एक समय ऐसा था जब पट्टा प्रथा प्रचलित थी किन्तु आज के आधुनिक समाज में उसे हास्यास्पद प्रथा के रूप में देखा जाता है भगवती बाबू ने युग की बदलती मान्यताओं के बारे में जोरदार बकालत की है---

" कल समाज के नियम श्रेष्ठ थे,
किन्तु आज वे निस्तार ।

" तदा परिस्थिति के चक्कर का
परिवर्तन ही है आधार । "1"

कवि समाज में तो जीता मरता है इसलिये वह समाज में रहते हुये उसका सड़ी गली
मान्यतायें और कुरीतियों के दश को भोगता हुआ उन पर व्यंग्य अपनी रचनाओं के मा-
ध्यम से करता है नर-नारियों की हीन दशा को देखकर वर्मा जी ने कितना कारुणिक
व्यंग किया है देखिये--

अतप्लता की तुलह-शाम
पशुबन कर नर पित रहे जहाँ,
नारियोंजन रही हैं गुलाम ,
पैदा होना, फिर मर जाना,
बस यह लोगों का एक काम । "2"

----- नियति की दारुणता को दर्शाने वाला व्यंग्य-----

वर्मा जी ने निवैयक्तिक व्यंग्य में ऐसी देवी देवताओं एवं नियति की दारुणता को दर्शाया
है। जिन पर मानव मन का कोई वश नहीं होता परन्तु मानवीय कृपा जितके मूल में होती है
नियति की पिडम्बनाओं में आहत व्यक्ति की दयनीयता के दर्शन इस प्रकार के व्यंग्य में
स्पष्ट हो जाते हैं। देखिये -----

" कितनी घुटन, कितनी व्यथा,
कितनी विवशतायें लिये
x x x
कैसी झिझक? कब तत्त्व को
कोई यहाँ पर पा सका?
इसलिये अपने आपको
में छल रहा, बस छल रहा । "3"

कवि कहना चाहता है कि नियति का क्रम तो निरंतर चलता रहेगा और व्यक्ति

-
1. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ - 133
 2. मेरी कवितायें----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ - 172
 3. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ - 41

अपनी उर में अतीव्रित दाह लेकर जलता रहेगा वह घुटन और व्यथाओं से जूझता हुआ परिस्थिति चक्र में पड़ कर छला जाता रहेगा। वर्तमान युग की अनास्था, निराशा और घुटन को व्यक्त करने के लिये व्यंग्य का माध्यम लिया गया है। इस प्रसंग में व्यंग्य में विनोद नहीं अमर्ष है, उत्फुल्लता नहीं वेदना है, हल्कापन नहीं गम्भीर्य है। प्रस्तुत प्रश्नों की तटस्थता से समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

:- राज नैतिक घृष्ट भूमि :-

---x---x---x---x---

स्वातंत्र्योत्तर राजनीति स्वतंत्र देश

की अपनी स्वतंत्र लोकतांत्रिक राजनीति थी। विदेशी शासन और राजनीति के शिकंजे में कैद देश तो फिर भी राजनीति की आलीचना मुक्त भाव से नहीं कर पाता, कि जब देश स्वाधीन हो और देश में लोकतंत्र हो तब तो राजनीति का भाव बहुत अधिक हो जाता है। जनता अपने चुने हुये प्रतिनिधियों से बहुत आशा करती है तथा उनके आचरण पर भी पूरी निगरानी रखती है। हर मतदाता अपने को वहीं छोटा-मोटा नेता भी समझने लगता है। राजनीति अथवा संसद, विधान सभाओं की उपद्रव पूर्ण हास्यास्पद लीडरों की चरित्रहीनता, नौकर-शाही, तौदेबाजी सिद्धान्त हीन, दलबदल, जनता के हितों के प्रति पूर्ण उदासीनता, साम्प्रदायिक दंगे, विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा अपने-अपने प्रदर्शन के लिये किराये के प्रदर्शनकारियों को बुलाकर रैली निकालना आदि यह सब ऐसी राजनैतिक स्थितियां हैं जिन्होंने स्वातंत्र्योत्तर रचनाकार को व्यंग्य लिखने के लिये प्रेरित किया।

भगवती चरण वर्मा के युग में ऊपर राजनैतिक स्थिति ही थीं। राजनीति में राजनैताओं ने गांधी के आदर्शों को मुला दिया था। देश का एक सीधा साधा सामान्य व्यक्ति राजनीतिक नेताओं से आकर्षित हो गया। कोई भी राजनैता हो व्यक्ति उसके चेहरे पर एक मुखांश देखने लगा। उसे महान कहकर भी महान मानने को इत्कार करने लगा क्योंकि आजका राज चंद तिको में बिक रहा है--

• बिक रहे विधायक नकद पार्टियां

जो सबल, मचाये लूट वही कुल्लम

" वेदान्त पढ़ो या भजन करो, पर मौन

उठकर दब जाया करता है हल्ला

राजनीति और राजनीतिज्ञों से तंग आकर व्यक्ति राजनेताओं को मनुष्य जैसा दिखाना आश्चर्य की वस्तु समझने लगा, यह कोई ^{अच्छी} और सुखद स्थिति नहीं थी। इस गंभीर समस्या को कवि ने अपने व्यंग्य के माध्यम से ^{बेताओं} पर वाणी प्रहार करके कुछ समस्याओं को हल करना चाहा है।--

जन तंत्र की उपज विधायकों की भारी भीड़ यह घोषणा भी करती है कि विधायक विधाता से कम शक्तिवान ^{नहीं} रह गया है क्योंकि उसने तमाम मौसम ^{बदल} दिया है। कहीं भी योग्यता-ईमानदारी निष्ठा की चिंता नहीं की जाती है सब ओर दिखाई पड़ते हैं। देखिये वर्मा जी की पंक्तियाँ ---

" यह क्या? नयनों के आगे के

वे नाच उठे मरियल किसान

जिनकी पशुओं की सी मेहनत

बन जाया करती है लगाम

वे रोयें अथवा चिल्लायें

उनको भूखों मरना होगा,

हैं राजा ताहब शक्तिवान

उक्त कविता में नेताओं के झकझोरने एवं किसान मजदूरों के प्रति निर्दयतापूर्ण कटाव को उजागर किया गया है। कवि का कहना है कि मात्र आकाश में उड़ लेने धान से कोठरी भर लेने, जोर से षोथी पट्ट लेने अथवा मनमोहक भाषण दे देने से ही यदि राजनेता तभ्य हो गये तो यह तभ्यता उन्हीं को मुबारक होइन तभ्यताओं की ओट में मनुष्य की मनुष्यता का लोप हो गया है। इस प्रकार की कविताओं में गुप्त मानवता को जगाने का भी प्रयास किया गया है -----

" जग के उत्पीड़न में पाया

मैंने अपना अस्तित्व नया।

मैं देख रहा हूँ मौन विवश,

1. मेरी कवितायें----- भगवती चरण वर्मा - पृष्ठ , 244

2. मेरी कवितायें----- भगवती चरण वर्मा - पृष्ठ , 19

• जग की ध्वरता अमया
 कायर न बनो कुछ काम करो,
 तुनता हूँ प्राणों की रट
 भरी मानवता बदल रही।
 उलझन से भरी हुई करवट,
 मैं जलूँ, किंतु जग को प्रकाश दें
 मेरे उर के अंगोरे । १०

भगवती चरण वर्माका विचार है कि वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियाँ विकट रूप से जटिल हैं। उन्हें विवेक व समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है। मात्र अमनतोष व्यक्त कर देने, निराश हो जाने या कुंठग्रस्त हो जाने, केवल सामाजिक यथार्थ को ग्रहण कर लेने अथवा आशा उल्लास और उदबोधन की गुहार से संतोष पा सकता आज के कलाकार के लिये संभव नहीं है। उसे तो युगीन वितंगतियों, केईमानियों, जालसाजियों को समझकर कुछ इस प्रकार व्यक्त करना कि जितने उनका पर्दाफाश हो जाये एवं इसका प्रभाव पाठकों की चेतना पर भी पड़े तथा इसी चेतना के माध्यम से युगीन समस्याओं और विडम्बनाओं को दूर करने की ललक पैदा हो देखिये----

• लेकिन, यह हिम्मत का उबाल, यह लूटपाट
 है नहीं बपौती इने- गिने इन्सानों की,
 चेतना और विद्रोह तदा से एक रूप
 बढ़ती जाती तादाद रोज दीवानों की । २०

वर्तमान जीवन की विकृत स्थितियों, कचोटने वाली परिस्थितियों ने तमाम सच्ची कविता को व्यंग्यात्मक बना दिया है। किसी प्रसन्नता, अमंदी एवं उल्लास की भावना में डूब कर नहीं, अर्थात् अपनी आहत आत्मा से यथार्थ का विश्लेषण करने के लिये व्यंग्य का सहारा लिया जाना आवश्यक हो गया है। वास्तव में यह व्यंग्यात्मकता वर्मा जी के काव्य में स्वयं उभर कर आई है उनके लिये रचनाकार को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। एक नेता जी के भाषण पर उनकी टिप्पणी ---

-
1. मेरी कविताएँ ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 203
 2. रंगो से मोह ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 90

" कल पढ़ा था मैंने तुम्हारा वक्तव्य

अब मैंने देखी मूर्ति तुम्हारी भव्य। "1-

तुम तब की ऐसी अग्नि कि जितमें तुम वैभव है दृश्य। "

:- आर्थिक बृष्ठभूमि पर व्यंग्य :-

-----x-----x-----x-----x-----

व्यक्ति और समाज के लिये अर्थ का

अत्यधिक महत्त्व है। आर्थिक परिस्थितियाँ निश्चय ही समाज के मानस को बहुत गहरे में प्रभावित करती है। बराधीन राष्ट्र में देश को विभिन्न प्रकार के संकटों से सामना करना पड़ा था। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति ही देश की प्रगति की शीढ़ होती है। भारत आर्थिक दृष्टि से पतन की ओर अन्मुख हो रहा था क्योंकि अधिकांश धन महाजनों और धनिकों की बैंकों में जा रहा था। किसान मेहनत करने वाले मजूरों की आर्थिक दशा बड़ी कारुणिक हो गई थी।

भगवती चरण वर्मा के समय बौकरियों की स्थिति भी उस्ताह बढ़क नहीं थी।

इस संबंध में भोलानाथ तिवारी लिखते हैं ----- " जब आदमी के पास करने के लिये सा खेती हो, न व्यवसाय हो, न कोई अन्य साधन हो तो विवश होकर वह आजीवका के लिये एक ही मार्ग का सहारा लेता था वह मार्ग है नौकरी। ----- हमारे यहाँ नौकरी की हालत यह थी कि बेचारे नौकर को माह भर में जितना वेतन मिलता था उसका कई गुना अधिक धन साहब के कुत्ते पर व्यय हुआ करता था। "2-

उपरोक्त कथन से भारत की आर्थिक स्थिति का एक सच्चा चित्र सामने आ खड़ा होता है। इस संबंध में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है ----- " आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी शासन काल भारत के इतिहास में अत्यंत दुर्व्यवस्था का काल कहा जा सकता है। इतना ही नहीं भारत "गरीबी" शब्द का पर्याय बन गया। "3-

संक्षेप में यही आर्थिक बृष्ठभूमि थी भगवती बाबू के सृजन काल में। जितने कवि वर्मा को व्यंग्योन्मुख करके देश की यथा-स्थिति का चित्रण करने के लिये बाध्य किया। व्यक्ति व्यक्ति के बीच आय का बहुत बड़ा अंतर, मुद्रती भर लोगों द्वारा देश समूची अर्थ

-
1. आधुनिक हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक बृष्ठभूमि ----- भोलानाथ बृष्ठ , 221
 2. ऐतिहासिक सिंहावलोकन ----- डॉ० धीरेन्द्र वर्मा , पृष्ठ 189
 3. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा - बृष्ठ , 234

व्यवस्था को हथियाये रखना और हृदय विदारक गरीबी के कारण ही व्यंग्यकार वर्मा में भी इन स्थितियों के प्रति आक्रोश जागा।

“ वह राजपाट जो तथा हुआ
है उन भूखे कंकालों पर
इन साम्राज्यों की नींव पड़ी
है तिल तिल गिटने वालों पर।
वे व्यापारी, वे जमींदार,
वे हैं लक्ष्मी के परम भक्त,
वे निषट निरामित्त सूदखोर
गीतों मनुष्य का बुझा रखत । -1-

आर्थिक पृष्ठभूमि में निहित शोषण, घृष्टाचार और अस्मानता ने किसदेह हीं बुद्धिजीवी को व्यंग्य की दिशा में प्रेरित किया। इस प्रकार की स्थितियों पर प्रहार करने वाला व्यंग्य प्रगतिशील कवियों ने अथेष्ट परिमाण में लिखा है। वर्मा जी भी युग के प्रभाव से न बच सके उन्होंने भी प्रगतिशील कविता की क्षुब्ध में कदम रख कर अनेक स्थलों पर यथार्थ चेतना को मुखरित किया। महाजन लोगों ने कितान गरीब लोगों का खूब शोषण किया। प्रगतिवादी रचनाकारों की रचनाओं में इस शोषण के प्रति पर्याप्त आक्रोश एवं व्यंग्य कभी मिलता है। वर्मा जी की निम्न पंक्तियों में राजनेताओं, जमींदारों धनियों के रात रंग के बागलवन में गावों का कुंदन देखिये -----

“ उत बड़े नगर का रात रंग
हंत रहा निरंतर ता बागल ता,
उत बागल बन ते ही षीड़ित
कर रहे ग्राम अविकल कुंदन । -2-

“ कर रहे ग्राम अविकल कुंदन, में कितनी कसूर भरी आह है उन धनिकों के बागल बन पर कितना तीखा व्यंग्य किया गया है यह हृदय-भेदी वाक्य वर्मा जी की अपनी विशेषता है। साहित्यकार अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होता है। अतः वह समाज के पिंसने वाले वर्ग की

-
1. मानव ----- भगवती चरण वर्मा । भेता गाड़ी कविता ।
 2. मानव ----- भगवती चरण वर्मा , पृष्ठ - 55

और ते आवाज उठाता है जितमें तम्पन्न लोगों की आलोचना के साथ-साथ विपन्न वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाती है।

आर्थिक असमानताओं के प्रति असंतोष और व्यंग्य का सर्वाधिक गहरा रंग प्रगति-शील आन्दोलन के साथ उभर कर आया है इस युग में कवियों ने युगों-युगों से शोषित मजदूरों, किसानों, गरीबों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुये पूंजीपतियों, मिल मालिकों, सूदरवोरों, धन को धानी की तरह बहाने वालों पर व्यंग्य किया है।

:- धार्मिक दुराग्रहों एवं परम्परागत नैतिक मूल्यों के प्रति व्यंग्य :-
-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

देश के विभाजन के समय हुये साम्प्रदायिक टंगों में धर्म ने जो काले, अमानुषिक और पाशविक करतब दिखाये वे किसी से छिपे नहीं हैं। धर्म की आड़ लेकर हुये हिन्दू मुस्लिम संघर्ष को देखकर विश्व मानवता कराह उठी। विभाजन की दारुण परिस्थितियों पर कई रचनायें लिखी गईं जिनका व्यंग्य तीखा और करुण था। वर्मा जी की हिन्दू मुसलमान शीर्षक रचना में बेगुनाह, निदोष अनजाने, मासूम की हत्या कर डालने की उत्तेजक स्थिति को अत्यंत करुण और हृदय विदारक व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है। इस कविता में दो चित्र हैं। एक चित्र में हिन्दू बाला है, जो अपने बति मोहन को मार दिये जाने और स्वयं को गुंडों द्वारा भ्रष्ट किये जाने की स्थिति का वर्णन करती है। दूसरे चित्र में एक बुद्धिया अपने पुत्र जुम्मान की, जो किसी का दुश्मन नहीं था, हत्या पर विज्ञाप करती है। ये दोनों चित्र करुणा का अजस्त्र स्त्रीत है और सच्चा आक्रोशमय व्यंग्य भी ---

• थे मुसलमान-हिन्दू वे जुम्मान मोहन,
पर इनके बहते वे थे निश्चय मानव।
दोनों के मजहब अलग-अलग माना पर
मानवता के विकास का साधन मजहब,
जो नफरत की बुनियादों पर कायम है
वह नहीं बुदा का, वह शैतान का करतब । -।-

धार्मिक दुराग्रहों और निरंतर कंदहर बन के नग्न नृत्य के विरुद्ध लिखी गई कविताओं में प्रायः धर्म पर नहीं, धर्म के अधे रूखों पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि अपने मूल रूप में कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। उसके अनुयायी और विश्वासी ही उसमें खोट पैदा कर देते हैं। कवि का आशय है कि सच्चा मार्ग या धर्म वही है जो ज़िंदा को बहाल नहीं, भरमाता नहीं। गिजधर गुल्दारा, मतजिद, मंदिर सभी हंगवर के आवात स्थल हैं तथा उनमें परस्पर कोई तकरार नहीं है। किन्तु इनके संरक्षक पादरी, मुल्ला, ग्रंथी पंडित सभी स्वार्थ साधन में लगे हैं और उनकी कोशिश यही रही है कि लोगों में परस्पर सौहार्द न हो, क्योंकि इससे उनके स्वार्थों पर आंच आयेगी।

वर्तमान वैज्ञानिक तथा सभ्य समाज में यद्यपि धर्म के सही रूप को ही ग्रहण किये जाने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, तथापि ऐसे समुदायों की कमी नहीं है जो धर्म के बहाने अपना धंधा चला रहे हैं। हिन्दी कविता में धार्मिक दुराग्रहों और परंपरागत नैतिक मूल्यों के प्रति किये गये व्यंग्य से यह स्पष्ट है कि सभी कवियों की दृष्टि प्रायः स्वच्छ और अमलिन रही है, सभी में धर्म के प्रति श्रद्धा होते हुये भी उसके कूपमंडू के तैलकों की निरंकुशता के प्रति आक्रोश है। भगवती बाबू ने परम्परागत नैतिक मूल्यों का नकार कर नये नैतिक मूल्यों का समर्थन किया।

:- युगाभिव्यक्ति और व्यंग्य :-

-----X-----X-----X-----

वर्मा जी की रचना में आने वाले व्यंग्य में मनुष्य के प्रत्येक आंतरिक और वास्तविक को समझने का प्रयत्न है मानवीय विसंगतियों को व्यक्त करने की कोशिश है। वर्मा जी के रचनाकाव्य की कविता में कल्प हास्य एवं प्रहारात्मक व्यंग्य एवं वैयक्तिक विडम्बनाओं को दर्शाने वाले व्यंग्य की अभिव्यक्ति हुई है उसमें युग की समस्त मनोदशा तथ्यों एवं तथ्यों का उद्घाटन आंकलन विद्यमान है। इस समूचे व्यंग्य-प्रयत्न में कवि की तटस्थता, जगत्कृता बौद्धिकता, संवेदनशीलता का तालमेल इतने कौशल के साथ हुआ है कि इनकी रचनाओं से तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक आर्थिक विसंगतियों को एवं व्यक्ति के परस्पर संबंधों को आसानी से समझ सकता है।

भयंकर रूप से बहला देने वाली अर्थ-व्यवस्था, धनवान और निर्धन के बीच बढ़ती हुई गरीबी-अमीरी की खाई अकल्पनीय मंहगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर कवि वर्मा ने अपने काव्य में खूब सामग्री जुटाई है। बुद्धिजीवियों की कुर्तीबरस्ती सफेद पोशी,

अवतर वादिता आदि पर खुलकर प्रहार किया है। कह तो तोई हुई घेतना को झकझोरने तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय घतेना में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इससे अधिक प्रत्याशा किसी कवि या लेखक के करना उसके प्रति अन्याय ही होगा।

:- व्यंग्य की अभिव्यक्ति में कवि का व्यक्तित्व :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----

व्यंग्य रचना लिखते समय रचनाकार का व्यक्तित्व रचना में समाविष्ट हो जाता है। व्यक्तित्व रचना को किसी न किसी प्रकार प्रभावित भी करता है। प्रत्येक व्यंग्य का आक्रमण सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित होते हुये भी व्यंग्यकार की निजी प्रति क्रिया के रूप में ही व्यक्त होता है। व्यंग्य रचनाकार की जीवन-दृष्टि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः यह स्वीकार्य है कि व्यंग्य की अभिव्यक्ति में व्यक्तित्वका प्रक्षेपण लगभग अनिवार्य है।

जिस प्रकार व्यंग्य रचनाएँ अपने परिवेश का वखान स्वयं ही करती चलती हैं, उसी प्रकार व्यंग्यकार के व्यक्तित्व की उद्घोषणा सर्जित अथवा किया गया व्यंग्य अवश्य करता है। सत्य तो यह है कि व्यक्तित्व के प्रक्षेपण के कारण ही रचना में गाम्भीर्य, सार्थकता, सच्चाई आदि काव्यगुण उत्पन्न होते हैं, अन्यथा पूर्णतः तटस्थ भाव से किया गया व्यंग्य कथ्य की सच्चाई पर भी प्रश्न चिह्न लगा सकता है।

भगवती चरण वर्मा ने अपने प्रगतिशील एवं गांधीवादी व्यक्तित्व के कारण ही उन प्रकृतियों पर व्यंग्य किया जो प्रगति विरोधी या गांधी मार्ग में बाधक थीं। कवि वर्मा ने अपनी कवि से उन मुद्दों को व्यंग्य का निशाना बनाया जिन्हें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्वास्थ्य के लिये वे घातक समझते थे। व्यंग्यकार के व्यक्तित्व का वही बल प्रक्षेपित होना उचित है जो सार्वभौम एवं कल्याणकारी होता है।

:- उपसंहार :-

आज का युग निश्चय ही अनेकों वितर्गत एवं

विषमताओं से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की अभिव्यक्ति में कड़वाहट आ जाना

स्वाभाविक ही है। यही कारण है जब भी रचनाकार ने स्वयं को भीतर बाहर से आहत अनुभव किया तो वह व्यंग्यशील हो उठा।

भगवती चरण वर्मा के साथ भी यही हुआ कवि वर्मा ने जीवन की, जगत की, राजनीतिक नेताओं की, समाज की अनेकानेक विसंगतियों का बर्ताफाश करने के लिये व्यंग्य का सहारा लिया। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, वैयक्तिक समस्याओं में निहित असंगतियों को जांचने-परखने से बहुत सी व्यापक स्थितियों अपने आप उजागर हो जाती जो कलाकार की व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त करने को मजबूर कर देती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि श्रद्धास्पद व्यक्ति हास्यास्पद कार्य कर रहे हों तो इस प्रकार की विडंबनायें कवि को व्यंग्य की प्रेरणा देती हैं। भगवती चरण वर्मा ने अपने काव्य में कवि, नेता अभिनेता, डाक्टर, अध्यापक सभी पर गूढ़ व्यंग्य किया है जो उनकी बौद्धिकता का परिचय देने में समर्थ है। गंभीर से गंभीर बात को हास्य-व्यंग्य में उड़ा देना, और हल्की फुल्की बात को गम्भीर रूप दे देना वर्मा जी की विशेषता है।

=====

:-- वर्मा जी का नियतिवादी जीवन दर्शन :-

-----xx-----xx-----xx-----xx-----

ईश्वर विश्वास हमारे जीवन का स्वाभाविक नियम है। उससे किसी प्रकार हम मुक्त नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई उसे शक्ति के नाम से, कोई तत्त्व के नाम से, कोई सत्ता के नियम के रूप में, कोई महादेव के रूप में, कोई कर्म के नाम से, तो कोई विधि के विधान के रूप में। पर मानते हैं। सभी उसे ही। एक ही तत्त्व है जिसे ज्ञानी लोग नियति कहते हैं। इसी "नियति" को भाग्य, विधाता, अदृश्य, ईश्वर भी कहते हैं क्योंकि वही कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को भाग्य का फल देने वाला माना गया है। विभिन्न युग के विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी भावनाओं और जीवनानुभवों के आधार पर विधि के विधान की चर्चा की है। वर्मा जी अपने छरेपन में गवीले और स्वाभिमान की व्यक्ति रहे हैं। अतः इसका नियति-दर्शन कर्म से प्रभावित रहा।

मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप आचरण क्यों करता है? इसमें वर्मा जी का नियतिवादी दर्शन निहित है वे कहते हैं--- " मनुष्य पर तंत्र है, वह परिस्थितियों का दास है। वह लक्ष्यहीन है। एक अज्ञात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चलाती है मनुष्य की इच्छा का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य स्वावलम्बी नहीं है, कर्त्ता भी नहीं वह साधन मात्र है।" अतः वह जो कुछ आचरण करता है वह परिस्थिति जन्म प्रेरणा से अनुप्राणित होकर फिर भी वर्मा जी वह व्यक्ति का आचरण प्रेष्ठ मानते हैं जो कष्ट या मुसीबतों में धैर्य के साथ पथ पर अग्रसर रहे। आगे कहते हैं--- " मनुष्य की विजय वहीं संभव है जहाँ वह परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसी के साथ चक्कर न खाये परन्तु अपने कर्तव्याकर्तव्य का विचार रखते हुये उस पर विजय पाये। -2-

स्पष्ट है कि वर्मा जी परिस्थिति और नैसर्गिक इच्छाओं के सहयोग पर बल देते हैं। अतएव वर्मा जी का नियतिवाद किसी अंगिमूलक अंध विश्वास पर आश्रित नहीं है उसमें मानव जीवन के स्तब्ध विकास की समस्त सम्भावनायें निहित हैं। वर्मा जी के नियतिवादी व्यक्तित्व के विषय में स्वयं वर्मा जी के शब्दों में ही देखिये --- " मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि मैं नियतिवादी हूँ। जो नियतिवादी है वह किस तरह जीवन

के उद्देश्य एवं भावना के उदात्तीकरण की बात कर सकता है ? यह कुछ लोग पूछेंगे। नियतिवाद में दुःखवाद के आवयव हैं, अनेक पार्श्वतः दार्शनिकों का यह मत है। मेरा नियतिवाद इस दुःखवाद से शासित नहीं है। यह समस्त रचना विकास के नियमों पर आधारित है। मनुष्य में गुण सक्रिय हैं-- वह दया, प्रेम, त्याग आदि गुणों से युक्त होकर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना है और इन्हीं गुणों पर वही निरंतर विकास करता रहता है। नियतिवाद का दृष्टिकोण एक स्वस्थ दृष्टिकोण है, मेरा ऐसा विश्वास है जो "मेरे निजी अनुभवों से मुझे प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार वर्मा जी के नियतिवादी व्यक्तित्व में अकर्मण्यता, निराशा के लिये कोई स्थान नहीं है। नियतिवाद प्रकृति का नियम और जीवन-सत्य है। इसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। इसको स्वीकार कर अपना स्वस्थ विकास करना ही श्रेष्ठकर है। इस प्रकार वर्मा जी का नियतिवाद

गीता के कर्मयोग का समर्थन करता है। वे कहते हैं--- " मैं गीता को भी नियतिवाद का प्रमाण मानता हूँ जहाँ कि निराशावाद से भरी अकर्मण्यता के स्थान पर आशावाद युक्त कर्मवाद को नियति का रूप माना गया" ² वहीं कहीं मिलती है छांव कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिये -----

नहीं यहाँ पर ठौर-ठिकाना।
 सुख अनजाना, दुःख अनजाना।
 पग पग पर बुनता जाता है
 कालनिराधि का ताना बाना ।
 मेरे आगे है मरीचिका,
 मेरे अन्दर है विश्वास।
 जो कि मृत्यु पर चिर-विजयी है,
 वह जीवन है मेरे पास । -3-

मनुष्य के कर्म उसके आधार मूलतः व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। इसे हम जन्म जात गुण भी कह सकते हैं। वर्मा जी जन्म से ही यति से प्रभावित और कर्म के प्रति आस्थावान

-
1. भगवती चरण वर्मा ----- रंगों से मोह ! प्रास्ताविक ।
 2. त्रिपथगा----- भगवती चरण वर्मा , पृष्ठ - 70
 3. मेरी कविताएँ ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ, 25।

मनुष्य के कर्म उसके आधार भूत व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। इसे हम जन्म-मरण गुण भी कह सकते हैं। वर्मा जी जन्म से ही नियति से प्रभावित और कर्म के प्रति आस्थावान रहे थे। उन्होंने मानव समाज को कर्म-निष्ठ, ध्येय-निष्ठ और धैर्य-निष्ठ बनने का संदेश देकर जन-जन की शक्ति जगाई है।-----

• जी-वित है संसार आत्मा-बल से भुजबलसे,
लड़ना ही है इष्ट परिस्थिति चक्र प्रबल से।
सकल विश्व है, युक्त नीति से बनसे छलसे,
साहस ही बस पार पा सकेगा रिपु टल से । "

वर्मा जी ने जिस त्याग और बलिदान की, मुहार की वह वैराग्य-जन्म नहीं, वरन् अतुराग-जन्म कर्मयोग के पथ की ओर ले जाने वाला है। मृत्यु पर्यन्त कर्ममार्ग पर डटे रहना ही कर्मयोग है। वर्मा जी ने भी अधिकांशतः अपने साहित्य में इसी कर्म योग का सार्थन किया और स्वयं अभावों और मुसीबतों का सामना करते हुये भी सांसारिक धर्मों को निभाते हुये इसी कर्म पथ पर दृढ़ता से डटे रहे। उनका कहना है --- " विश्व व्यक्तियों का है, जीवन है कर्मों का नाम। " विस्मृति के फूल" की कुछ पंक्तियाँ देखिये ---

• जीवन तो है कर्म^{कर्म} है जग में होना लीन,
जिसे युक्ति कहें हो, वह है अकर्मण्यता, पाप।, "। "

जीवन की क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि :-

-----xxx-----xxxx-----

हिन्दी साहित्य के कृततीय उत्थान काल में ही सर्व निराशा की भावना का विस्तृत साम्राज्य विद्यमान था। रहस्यवादी कवियों के अनुसार जीवन और जगत् दोनों ही नश्वर हैं, और उनके इस कथन के पीछे काम कर रही है उनकी धार्मिक भावना। हमारे प्राचीन, धार्मिक ग्रंथों में जीवन और जगत् को नश्वर व मिथ्या कह कर जीवन की एक भय-अवस्था निर्देशित थी जिसे जीवन की मेधावस्था कहते हैं। जो सांसारिक वस्तुओं से बहुत दूर है जो निश्चय, अनश्वर, एवं सत्य है। लेकिन मानव जब उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका तो वह संसार की नश्वरता, अनित्यता, क्षणिकता, एवं परिवर्तनशीलता को देखकर झड़प उठा। इसके उपरान्त जब उसे संसार में पग पग पर विपत्तियों एवं दुःखों

का सामना करना पड़ा, दैवीय शक्ति पर, भाग्य पर उसका कोई वश न पड़ा तो वह संसार को नश्वर क्षणिक कह कर संतोष कर लेता है।

पल-पल परिवर्तित संसार को देखकर अनायास ही कवि व्याग हो उठता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु का ऐश्वर्य, मदकता, शृंगार केवल कुछ समय के लिये है और उसके पश्चात् केवल मृत्यु ही दृष्टिगोचर होती है उसी प्रकार के छावों के अभिव्यक्ति वर्मा जी ने अनेक स्थानों पर की है। जिसे प्रकार एक लहर, जो जा चुकी है, उसका पुनः आकर अन्य लहरों से मिलन असंभव है उसी प्रकार- यह जीवन और संसार तो जहाँ प्रत्येक वस्तु का मिलन एवं संयोग क्षणिक हैं और उसके पश्चात् न जाने सब किस अज्ञात प्रदेश में प्रदार्पण कर जाते हैं, इस भाव की झलक देखिये.-

• जीवन सरिता की लहर लहर,
मिटने को बतती यहाँ प्रिये।
संयोग क्षणिक फिर क्या जाने,
हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिये। -1-

कहने का आशय है-- कि संसार में प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, कुछ क्षण के लिये उसका आगमन होता है और पुनः न जाने किस अंधकार में विलीन हो जाती है। उपरोक्त पंक्ति में वर्मा जी ने तरंगों के माध्यम से जीवन की क्षणिकता का अत्यंत मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस नित्य जगत में हास के विनिमय में आंसू मिलते हैं। जीवन की एक एक सांस मृत्यु को बुलाती है। इस प्रकार विश्व विनश्वरता का चिरंतन राग और जीवन क्षणभंगुरता का इतिहास ही, तीन मानव को मृत्यु के मूल्य में जीवन देना पड़ता है। संसार की इस क्षणिकता को देखकर कवि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास न कर भाग्य पर भरोसा करके नियति पर विश्वास कर लेता है। देखिये -----

• मेरी अभिलाषाओं पर है,
असफलता का परिधान प्रिये।
फिर यहाँ किसी का दोष कहाँ,
कुछ विधि का यही विधान प्रिये। -2-

-
1. मधुकण ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 30
 2. मेरी कवितायें --- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 95

वर्मा जी नियति से प्रभावित बाल्यकाल से ही रहे थे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबतों की गाज उन पर पड़ी फिर भी वह घबड़ाये नहीं किन्तु विधि का विधान मान कर सँतोष कर लेते रहे जिससे उनका दृष्टिकोण भी नियति से प्रभावित हो गया। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है----- " कभी कभी सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे संगीतज्ञ होने की परिस्थितियाँ मिली होती तो शायद मैं संगीतकार हो गया होता लेकिन नियति का विधान कुछ और था। " स्पष्ट है वर्मा जी वर्मा जी भाग्य पर पूरा विश्वास रखते हैं। संसार की नश्वरता पर विश्वास करने का प्रमुख कारण यह रहा कि उन्होंने जीवन में निराशाएँ असफलताएँ ही हासिल की थीं।

मानवीय भावनाओं को विकसित करने का जितना श्रेय आध्यात्मिक वृत्तियों को है, उतना ही तदुत्प्रेक्षित परिस्थितियों को भी। मानवीय शक्तियाँ प्रायः तदुत्प्रेक्षित परिस्थितियों के अनुकूल ही परिवर्तित होती रहती हैं। निरंतर अभाव, व्याकुलता, असफलता, एवं तिरस्कार के कारण उसके आत्माभिमान को ठेस लगती है जिस कारण दुःखानुभूति होती है। बिचंतर दुःखानुभूति के कारण वह जीवन के सुखात्मक पक्ष से विमुख हो जाता है वह जीवन को एवं सुख को भी क्षणिक एवं मिथ्या अनुभव करने लगता है। एक चित्र देखिये ----

" जीवन क्या है? केवल एक पहेली,
यह यौवन क्या है? विस्मृति की रंगरेली,
यह आत्म ज्ञान तो भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है,
ममता रहती है निशिदिन यहाँ अकेली।
जी भर कर मिल लो आर, ठिकाना कलका ?
युग का वियोग, संयोग एक ही पल का । "2-

मानव की सदैव से यही प्रवृत्ति रही है कि वह अपने वर्तमान से प्रायः असंतुष्ट रहता है जिन अभावों के कारण वह असंतुष्ट रहता है उन असंतोषों के निस्तकरण का मार्ग खोजने का भी यथाशक्ति प्रयास करता है। उस क्षण उसे ऐसी अनुभूति होती है कि इस अलौकिक जगत से परे अवश्य की कोई महान एवं परमसन्ता है जो उसके समस्त कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। उस अलौकिक सन्ता की कल्पना मात्र में ली कति के अधीर मन को

कुछ धैर्य मिलता है लेकिन इस पर भी उसकी विचारधारा उसका दामन नहीं छोड़ती है।
वर्मा जी बौद्धिक प्राणी होने के फलस्वरूप चिंतन ग्रस्त रहते हैं वह यह सोचने पर विचार
हो जाते हैं कि वह अलौकिक सत्ता कौन है? जग क्या है? उस परम सत्ता का रूप क्या
है? मैं क्या हूँ। समस्त संसार का संवाहन कैसे होता है? परन्तु कवि के पास इन प्रश्नों
का कोई उत्तर नहीं और एक समस्या उसके मस्तिष्क को झकझोरती रहती है ----

“ जग क्या है? उसको जान नहीं पाता हूँ,
मैं निज कों ही पहचान नहीं पाता हूँ, -1-

उस अलौकिक शक्ति से साक्षात्कार करने में आज तक कोई भी प्राणी सफल नहीं
हुआ। सृष्टि के आदि से अब तक मानव उसकी अलौकिकता की कल्पना कर अपने आतुर
मन को धैर्य देते रहे हैं। रवीन्द्र ने भी अपनी “गीतांजलि” में कुछ इसी प्रकार के भाव
व्यक्त किये हैं। -----

“ विश्व भर में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं।
जिसने कभी उसके प्रत्यक्ष दर्शन किये। -2-

यद्यपि उस अलौकिक सत्ता को किसी ने भी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है तथापि
वह अदृश्य सत्ता संसार में सर्वत्र व्याप्त है और प्रत्येक कार्य उसी के द्वारा संचालित होते
हैं। कवि वर्मा की निम्न पंक्तियों देखिये ----

“ किस का आलोक गगन से
रवि शशि, उडुक्त बिखराते ?
किस अंधकार को लेकर
काले बादल घिर आते ?
उस चित्रकार को अब तक
मैं देख नहीं पाया हूँ । -3-

यह भावाभिव्यक्ति वर्मा जी ने प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों से प्रभावित होकर लिखी हैं। अलौकिक सत्ता सर्वत्र व्याप्त है प्रत्येक कार्य उसी के द्वारा तो सम्पन्न होते हैं। प्रकृति के कण कण में अर्थात् अपनी चतुर्दिक बातावरण में जब कवि प्रत्येक वस्तु को किसी अदृश्य सत्ता के निर्देशन में कार्य करते देखता है। तो उसे ऐसा अनुभव होता है, मानों वह स्वयं भी प्रत्येक कार्य स्वयं न करके किसी अन्य के द्वारा निर्देशित होकर करता है। जिस समय वह स्वयं को किसी अलौकिक सत्ता के पराधीन अनुभव करता है उस क्षण वह अपने विलग अस्तित्व का परित्याग कर उसी अदृश्य, अगोचर सत्ता में समाविष्ट हो जाता है। वर्मा जी का कथन है कि मानव केवल उसी का एक अंश मात्र हैं। उसी ईश्वर की शक्ति का वितरण ही सम्पूर्ण मानव जाति में होता है और मनुष्य कार्य करके उसी को अर्पणकरता है। यही विचार कर प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं -----

“ जग है तो मैं हूँ, मैं हूँ तो यह जग है,
जग मुझमें, मैं भी जग में मिल जाता हूँ। -1-

“ कब से छूट रहा हूँ, कविता की निम्न लिखित पंक्तियाँ भी इसी भाव को व्यक्त करती हैं---

“ मैं कब से छूट रहा हूँ,
अपने प्रकाश की रेखा।
तम के तट पर अंकित है,
निः सीम नियन्त्रि का लेया । -2-

:- ब्रह्म जीव, जगत् के प्रति कौतूहल :-
-----x-----x-----x-----x-----

भगवती चरण वर्मा के युग में सर्वत्र

दुःख, दैन्य एवं क्षोभ का साम्राज्य विद्यमान था। इस दुःख का मूल कारण था भारतीय राष्ट्र का पराधीन होना। राजनैतिक पराधीनता के कारण व्यक्ति को पग-पग पर अवहेलना एवं तिरस्कार सहन करना पड़ता था जिससे उसका दुःख उत्तरोत्तर उग्र रूप धारण करता गया। जीवन में सर्वत्र दुःख व निराशा के दर्शन होने पर संसार एवं जीवन के प्रति उपेक्षित भावना का उदय होना स्वाभाविक ही है, लेकिन जहाँ तदुत्तरीय कवियों के हृदय में संसार व जीवन की क्षणिकता नश्वरता एवं अनित्यता के विचार उददीप्त होते हैं, वहीं इनके साथ ही साथ

1. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 35

2. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ , 12

इस संसार के रचयिता के प्रति उत्सुकता भी विद्यमान दृष्टिगत होती है। इस विशाल तृष्टि का उत्पादक, संचालक, संहारक कौन है? तथा किसके कठोर अनुशासन के कारण तृष्टि के समस्त कार्य अपने पूर्व निश्चित कार्य क्रम के अनुसार होते हैं? आदि प्रश्नचिह्न कवि के मस्तिष्क में रहते हैं। वास्तव में यह भावना तो आदि काल से ही मानव मस्तिष्क में रही है। ब्रह्मजीव, जगत् को जानने के लिये हर युग के मानव की भावना उत्सुक रही है। और इस रहस्य का उद्घाटन न तब हो पाया था और न आज वर्मा जी की पंक्तियाँ देखिये। -----

“ मेरे आगे जो अनजाना-सा संसार है,
इसमें किसकी सत्ता? किसका अहंकार?
टेढ़े भेड़े अगणित पथ, अगणित लोगों के,
किन्तु निगल लेता प्रतिपथ को अंधकार। ”

प्राचीन काल से ही मानव ब्रह्म जीव, जगत् के रहस्य को जानने के लिये उत्सुक प्रतीत होता है। साहित्य में रहस्यवाद के नाम से जित भावना की अभिव्यक्ति होती है उस रहस्य की भावना को बहुत समय पूर्व हम अपनी आध्यात्मिक भावना में विद्यमान पाते हैं। इसका शुभारंभ हमें ऋग्वेद में मिलता है। प्रत्येक युग में समासार इन गंभीर समस्याओं पर चिंतन होता आया है। आधुनिक युग को कि प्रगतिवाद नवमानववाद एवं नव जागरण काल के नाम से विख्यात रहा है। इसमें भी विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी बुद्धि एवं भावना के अनुरूप उस अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में की है चंद्र, सूर्य नक्षत्र, हिम, शिखर, तरिता, श्रुति आदि किसकी आज्ञानुसार कार्य करती हैं या इनका नियंत्रक कौन है? कवि का मन आज भी इन प्रश्नों से अछादित है। अतः कवि वर्मा जी के मन में भी यह जिज्ञासा धीरे-धीरे एक समस्या का रूप धारण कर लेती है और वे विश्व के नियंत्रक के रहस्योद्घाटन का प्रयास करते हैं ----

“ सत्य और भ्रम में क्या जानूँ
जब मैं ही हूँ अनजाना।
तुम कर्त्ता ही, तुम ही कृति हो,
तुम तो हो अन्तर्यामी।
कण कण में अस्तित्व तुम्हारा
श्वास-श्वास में तुम ही अंकित। ”

और अंत में कवि वर्मा उस असीम सत्ता से प्रभावित होकर--- "आत्म समर्पण में कर रहा यह अपना दीवाना" कह कर आत्म संतुष्टि का अनुभव करते हैं।

नियति ने मनुष्य को विवशता के कठोर पाश में बांध रखा है। कवि की दृष्टि जिस ओर भी छूट जाती है वहीं उसे जग की नश्वरता नजर आती है इस सैम्पूर्ण विश्व का आदि और अंत समझ में नहीं आता हैं कवि वर्मा कह उठते हैं -----

" नित्य नये इतिहास बन रहे
फटते पन्ने नित्य पुराने-
आदि कहाँ है, अंत कहाँ है?
कौन आज तक जान सका।
मृत्यु लिये निज सर पर जीवन,
क्या है सत्य, कौन क्या जाने । -1-

यह सत्य है कि मानव अपने समीप सदैव किसी अलौकिक, अज्ञात महान सत्ता का अनुभव करता है और वह उससे एकाकार होने का भी असीम प्रयास करता है। वास्तव में नियतिवाद का मूलाधार भी यही है जैसा कि भगवती चरण वर्मा ने अभिव्यक्त किया है।

मनुष्य न तो कभी पूर्णता का दावा कर सकता है और न सदा सफलता को अपनी मुठ्ठी में बंद रखने का अभिमान ही कर सकता है। अतः विफलता के क्षणों में निराशा से बचने के लिये उसका दायित्व किसी बाह्यसहृदय सत्ता पर छोड़ना लोक मंगल की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। वर्मा जी लिखते हैं -----

" कांटों से निज रह बनाकर
मैंने उस पर चलना सीखा,
मुझे नियति ने दे रखी है,
पागल पन से भरी जवानी,
मेरी भूलों से मत उलझो,
जनम जनम का मैं अज्ञानी । -2-

-
1. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा , 44
 2. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा , 46

:— क्षणिक सुखों पर विश्वास :—

-----x-----x-----x-----

जीवन क्षणिक एवं धनमंगुर है और जीवन की यह क्षणिकता ही कटाघित मानव को उपयोगी बनने के लिये प्रेरित करती है। वह समस्त सुखों का अर्जन एवं उपभोग वर्तमान में ही करने की कामना करता है। वह केवल भूत एवं भविष्यत् का ही परित्याग नहीं करता बल्कि वर्तमान की यथार्थता की अवहेलना कर उसके कटु सत्य से आखिरी मूँट हाला-प्याला की शरण ग्रहण करता है। और सुख दुःख को नियति का चक्र मान कर संसार के समस्त ऐश्वर्य, उल्लास एवं आनंद को अपनी झोली में समेटने की आकांक्षा करता है। यह सुख भले ही क्षणमात्र के लिये हो, कवि इसी पल भर के सुख को अपनापन सा महसूस करता है। कवि वर्मा की उक्ति देखिये -----

• आओ मिलि लें हम तुम पल भर,
पल भर कर लें प्यार,
वह अक्षय विस्मृति का
पल ही बने सकल संसार। "1"

कवि वर्मा इस नश्वर संसार के दारुण दुःखों से अत्यंत संतप्त है और जीवन के कुछ क्षण सुखमय व्यतीत करने की कामना करते हैं जहाँ इस दुःखमय वातावरण की कालिमा परिलीखित न हो। वे किसी भी मूल्य पर क्षणिक सुखों का परित्याग करने को प्रस्तुत नहीं हैं।-----

• जीवन तरिता की लहर लहर,
मिटने को बनती यहाँ प्रिये,
संयोग क्षणिक! फिर क्या जाने,
हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिय। "2"

वे अपने सुखमय क्षणों को अपनी इच्छानुसार भोग विलास व सुख शीतिमय व्यतीत करने की कामना करते हैं। वास्तव में जीवन है भी क्षणभंगुर मानव का अस्तित्व इस संसार में जल में बुलबुले के समान है, जो पल में विकसित हो पल में तिनट भी हो जाता है। बुलबुले के समान ही उसके जीवन का न जाने कब अंत हो जाये। "क्या जाने है कौन यहाँ पर" कविता में वर्मा जी लिखते हैं-----55

-
1. विस्मृति के फूल ----- भगवती चरण वर्मा पृष्ठ 101
 2. आज के लोभप्रिय कवि भगवती चरण वर्मा ----- अमृत लाल नागर

“ यह अनजानी राह अटपटी
 इस पर चलते रहना बरबस,
 पानी का ता क्षणिक बुलबुला
 उंच नीचे का ता जत अपयत । ”

भारतीय इतिहास का एक समय ऐसा था जब इस बात का खूब प्रचार हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है, अनित्य है, मिथ्या हैं। समस्त धार्मिक हिन्दुओं के सामूहिक मन पर स्थाई रूप से यह भावना बैठ गई। प्रत्येक युग में इस धारणा के प्रति कुछ बदलाव आया लेकिन जीवन की क्षणभंगुरता और ईश्वर ही समस्त संसार का कर्त्ता है, मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है “यह” भावना ज्यों की त्यों आधुनिक युग में भी लोगों की बनी रही। चूंकि वर्मा जी भी वैष्णव भक्त थे, हिन्दू धर्म से प्रभावित थे।

वह नियति पर पूरा विश्वास रखते थे। वास्तविकता से ही भाग्य ने वर्मा जी का साथ नहीं दिया था उन पर बहुत मुसीबतें आईं जिनका सामना वर्मा जी ने अकेले ही किया। वर्मा जी के पिता की मृत्यु अकस्मात् हो जाने से उनके मन पर यदि संसार की असारता और जीवन की क्षण भंगुरता स्थाई रूप से बैठ गई तो क्या आश्चर्य, इस बात का है कि उनके एकान्त क्षणों की नियतिवादी धारणा अनन्य होती हुई भी न तो कहीं उत्साहहीनता पैदा करती है और न ही कहीं निराशा----

“ मेरी करुणा में आज मिल गया
 जग के आंसू का बहाव।
 प्रिय, तुममें ही पाया मैंने,
 पीड़ित जग का दारुण अभाव । ” -2-

वास्तव में आधुनिक युग के कवि भगवती चरण वर्मा की क्षणिक सुखों पर विश्वास वाली साधना अत्यन्त सीमित रही जो उसकी साहित्य साधना के दूसरे पहलू प्रवृत्ति मूलकता को आसक्ति वाली एकांगिता के ढोखे से बचाती रही। कवि वर्मा यदि अन्तर्मन से जीवन को अस्वीकार करते तो वे अपनी काव्य रचना में तपल न होते। अपनी एकान्तिक साधना

-
1. मेरी कवितायें----- भगवती चरण वर्मा ----- पृष्ठ , 46
 2. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ , 169

में वे नियतिवादी होते हुये भी कर्मवाद और प्रगतिशीलता के प्रबल समर्थक थे। वस्तुतः उनकी दृष्टि सन्तुलन की थी उनकी नियतिवादी भावना संसार का पलायन करने के दोष का प्रक्षालन करने वाली थी। नियति ने वर्मा जी को बहुत आघात दिये थे जिस पर वर्मा जी ने कहा था -- "जीवन के आघात से ही जीवन की स्फूर्ति होती है

:- जीवन में नियतिवादी भावना के प्रादुर्भाव के कारण :-
-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

वैयक्तिक जीवन की असफलताओं और अभावों से उत्पन्न निराशा, वेदना ही नियतिवादिता की अभिव्यक्ति है। मानव मन में अगाध इच्छायें एवं अनंत समस्यायें सर्वत्र विद्यमान रहती हैं। वह निरंतर अपनी समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान का प्रयास करता रहता है लेकिन कभी कभी उसका दुर्भाग्य उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजय का ही वर्णकराता है। यही पराजित मनोवृत्तियां व्यक्ति को भाग्यवादी बना देती हैं जो नियति की भावना को आश्रय प्रदान करती हैं। जीवन में अनेकानेक संघर्षों से थके हारे वर्मा जी जब बल पर विश्राम एवं शक्ति की कामना करते हैं तब वह कोलहल भेय संसार से अलग कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं। देखिये -----

“ उर शंकित है पग भ्रमग है
तुम मुझसे कितनी दूर प्रिये।
स्वाकीयन ही अपनापन है,
मैं अपने से मजबूर प्रिये।”

वास्तव में मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। मानव वैसा होता नहीं जैसा उसे बनने के लिये उसकी परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं भारतीयों के हृदय में भाग्यवादिता की जो परंपरा चली आ रही है उसने तो इनके हाथ पैर अपने बंधन में बांध दिये हैं। आध्यात्मिकता की परार्थता ने ईश्वर की काल्पनिक और मन मानी व्याख्या अधिक साकार करके हमारे हाथ-पैर जकड़ दिये हैं। भारतीयों की यह धारण रही है कि वह अपनी जीवन का संभालन स्वयं नहीं करता है उसको संभालित करने वाली कोई अदृश्य शक्ति है और व्यक्ति

व्यक्ति उसकी इच्छानुकूल हो कार्य करने को विवश हैं!-----

“ ये ज्ञान और भ्रम की बातें
तुम क्या जानों, मैं क्या जानूँ।
है एक विवशता से प्रेरित
जीवन सबका, जीवन मेरा। ”

वर्मा जी की अन्तरात्मा उस अदृश्य शक्ति के प्रहारों से विधुल हो जाती है
उनमें इतना साहस नहीं कि उसका विरोध कर सकें। वर्मा जी का मत है कि मनुष्य स्वा-
भाव से असमर्थ सही होता बरन् जीवन में बार बार उसकी असफलता उसकी शोचनीय दशा
पर आँतू बहाने को विवश कर देती है। वह अपनी समस्त सफलताओं एवं असफलताओं का
आरोपण भाग्य पर करके संतोष कर लेते हैं। वर्मा जी का कहना है मनुष्य के जीवन के
चारों ओर “ परिस्थितियों की विस्तृत परिधि ” है जिसमें वह चक्कर लगाता रहता है।
उनके अनुसार दैवीय विश्वासों पर यह दुनियां टिकी है -----

“ पल में रोना, पल में हँसना, यह दुनियां तो सहज सरल,
उत्सुकता अस्तित्व यहां पर, जीवन तो है कौतूहल।
स्वप्न सत्य है, सत्य स्वप्न है, इन दोनों में अंतर क्या,
इने गिने विश्वासों पर ही, इस दुनियां की चहलपहल, ” 2 -

लेकिन वर्मा जी जन निराशा और विषाद की बराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं तो उन्हें यहीं
अनुभूति होती है कि ईश्वर ने उन्हें इस संसार में आने से पूर्व अपनी संचित पूंजी में से
मुसीबतें ही प्रदान की हैं जिन्हें प्रत्येक दशा में उन्हें सहन करनी ही पड़ेगी वास्तव में वर्मा
जी के जीवन में भी भीषण मुसीबतें आईं लेकिन उन्होंने उन मुसीबतों का हँस झेल लिया।
उनकी मुसीबतों ने ही उन्हें भाग्य वादी और निश्चिन्तावादी बना दिया था इसमें कोई
आश्चर्य की बात नहीं। परन्तु उनका भाग्य और निश्चिन्ता वादी दृष्टि कोण उन्हें हाथ पर
हाथ धर कर बैझने की अनुमति कभी नहीं देता वह कह उठते हैं ----- “ कायर न बनो कुछ
काम करो तुनता हूँ प्राणों की रट । आगे कहते हैं-----

-
1. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ 108
 2. मेरी कवितायें ----- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ 246

• मेरी मान्यता जाग उठी
पाकर यह मेरा घिर अभाव।
हो तुम्हें मुबारक यह मेरे
दिल का नन्हा सा हरा घाव। "1"

वर्मा जी अपने नियतिवादी व्यक्तित्व के विषय में स्वयं लिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन की अनेकों समस्याओं ने उन्हें निश्चिन्ता बना दिया था किन्तु मेरा निश्चिन्ता दूःखवाट से शीतल नहीं है। समस्त रचना विकास के नियमों पर आधारित है। मनुष्य में गुण सक्रिय हैं, वह दया, प्रेम, त्याग आदि गुणों से युक्त होकर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना है और निरंतर विकास करता रहता है। नियतिवाद का दृष्टि कोण एक स्वस्थ दृष्टि कोण है, ऐसा मेरा विश्वास है जो मेरे निजी अनुभवों से मुझे प्राप्त हुआ है। "2"

इस प्रकार वर्मा जी के नियतिवादी व्यक्तित्व में दुःख, अकर्मण्यता, निराशा के लिये कोई स्थान नहीं।

:- जीवन की क्षण भंगुरता में भी आशा का संचार :-

-----x-----x-----x-----x-----

छायावादोत्तर काल के लगभग सभी कवियों का जीवन दर्शन प्रारंभ में अभावात्मक रहा परन्तु परिस्थितियों से ज्यों ज्यों उनका समझौता होता गया, जीवन दर्शन भी अभावात्मक से भावात्मक होता गया। वर्मा जी के साथ भी यही हुआ। उनके काव्य - जीवन में प्रारंभ से ही हृदय और मस्तिष्क का द्वन्द्व चलता, रहा है, इस द्वन्द्व की प्रतिक्रिया प्रारंभ में निराशा-मूलक रही, जिसने कवि को कुछ काल के लिये निवृत्ति के गहर में फँसा दिया था। नाश, मृत्यु और क्षणभंगुरता के आतंक से कवि सहम सा गया था ---

• यह पथ अंजान कठोर है,
दिखता न ओर छोर है
रंजित अनिश्चय से यहीं
हर साँझ है, हर भोर है।
हर दृष्टि कुछ सहमी हुई
हर साँस में कुछ शोर है। "2"

1. मेरी कविताएँ -- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ, 170-12। रंगों से मोह प्रस्तावना, भगवती चरण वर्मा
3. मेरी कविताएँ -- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ 39

कहने का आशय यह है कि यह संसार सागर बड़ा दुर्गम है जिसमें आकर मनुष्य परिस्थितियों का दास बन जाता है इस महान चेतन अदृश्य की सत्ता ही चतुर्दिक कायम हैं। मनुष्य की विजय तभी संभव है जब वह परिस्थिति चक्र में फँसे नहीं बल्कि अपने विवेक से उन्नत सत्य को पहचानने का प्रयास करे। वह आगे कहते हैं ---

" यह एक इकाई सत्ता की,
बस जन्म मरण है इसका क्रम
तू नहीं आज तक जान सका,
क्या सत्य और क्या है विभ्रम। "।

कवि वर्मा ने बुद्धिबाद की निश्चल ज्योति जगाई और आधुनिक नवोत्थान को पूर्ण प्रकाश प्रदान किया। उन्होंने वैदिक परंपरा को जगाकर भारतवासियों में अतीत के प्रति अभिमान की भावना भरी, परन्तु उन्होंने इस बात को खूब अच्छी तरह समझा कि केवल अतीत-चिंतन मनुष्य को निष्क्रिय ही बनाता है इसलिये उन्होंने भूत की संजीवनी शक्ति को ग्रहण करके उसे वर्तमान की धारा में डाल कर देश में पुनरुद्धार और नव निर्माण का मंत्र फूँका। वर्मा जी ने भाग्य पर विश्वास करके भी कर्मशीलता और कर्मठता को ही जीवन का चरम सत्ता माना। जीवन की क्षणमंगुरता में भी आशा का संचार किया उन्होंने कहा -----

" जीवन की गति में लय होकर
तू सत्ता का भ्रमहर मानव । "

भटकी हुई मनुष्यता के कदमों के लिये सही मार्ग दर्शन करने वाले प्रकाश पुंज वर्मा जी की विचार धारा बहुमुरी थी। उनका विचार था कि मनुष्य का जीवन हीनार के आधीन है फिर भी वह संसार में सर्वसमर्थ है। अपने कर्म पथ पर अडिग होकर वह संसार से वैमनस्य कुरीतियाँ आदि अप्रिय बातों को समाप्त करने की शक्ति भी रखता है। वह प्रेरणा देते हैं---

" जीवित है संसार आत्म बल से भुजबल से,
लड़ना ही है इसट परिस्थिति चक्र प्रबल से,

“संकल विश्व है युक्त नीति से बलसे, छलसे,
सहस्र ही बस पार पा सकेगा रिपुदल से।”

वर्मा जी का नियति-वादी दर्शन मानवता का दर्शन है और इस दर्शन के द्वारा मानवता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता है। वर्मा जी यद्यपि यह मानते रहे कि ईश्वर अनित्य है, जीवन उसी के अधीन है फिर भी वह निषेधात्मक विवृत्ति वादी दार्शनिक सिद्धान्तों का खंडन करते हैं उन्होंने मानवीय मूल्यों को प्रश्रय दिया उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण सक्रिय हैं वह दया प्रेम, त्याग सहानुभूति के द्वारा जीवन को आनंदमय बना सकता है। उनका नियतिवादी दर्शन संसार को मानव के उत्थान और विकास का मार्ग दिखाने वाला है। माउन्ट एवरेस्ट पर प्राप्त विजय, चंद्रमा पर मानव का अवतरण, सागर की क्षाती पर दौड़ते जेलपोत, विशालकाय कारखाने आदि सब मनुष्य की बुद्धि और कर्म की ही गाथा गा रहे हैं। यदि मनुष्य विना परिश्रम के केवल “नियति” भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता तो दुनियां आज भी जंगली अवस्था में होती

वर्मा जी के व्यक्तित्व पर गांधी-दर्शन और साम्य-दर्शन का भी प्रभाव पड़ा था। दुनियां का जो सत्य है, जिस सत्य के सहारे दुनियां टिकी हुई है उसी सत्य को तटस्थ दृष्टि से पकड़कर कवि ने व्यक्त करनेका प्रयास किया है। वस्तुतः वर्मा जी स्वयं के जिस धरातल पर पाते हैं वह एक भार मस्तिष्क की परिपक्वता का धरातल कवि की जीवन आस्था रुढ़ी रीतियों भी टक्करलेती है और व्यक्ति और समाज के बीच के उन समस्त व्यवधान को तोड़ देते हैं जो उन्हें विकास में एक होने से रोकते हैं इसलिये जगत् और शोषित समाज के समीप आते हैं और कठोर सत्यों में से जीवन की शक्तिप्रदान करने का प्रयास करते हैं -- वह मानव को ललकार कर कहते हैं कि तूब तम है, तू ही कुष्टा है, तू पतितों के उद्धार के लिये दया धर्म भी रखता है फिर अपनी शक्ति से विश्व को अभय प्रदान कर दे। निम्न लिखित पंक्तियों में उनका नियतिन्दर्शन मानवतावाद में बदल जाता है ---

" सुधा पात्र तू लिये हुये है
 विश्व लिये है, यहाँ गरल,
 जग में है विकराल अन्त
 मुझ में है तुव तुझमा कोमल।
 पतितों के लिये मिला है
 मुझे यहाँ पर दया, धरम
 अरे लुटा दे सुधा
 अमरता का व्यासा है विश्व विकल।"

आधुनिक युग के चिन्तकों एवं मनीषियों ने यह मत प्रतिपादित किया कि युग को न तो प्राचीन पारंपरिक स्वच्छ तत्त्वों का द्धितर्जन ही करना है और न नवीन जीवन षोषी तत्त्वों के कल्याण कारी स्वरूप की अवहेलना ही। छायावादी काव्य के अवसान काल में कवि वर्मा जी भी नवयुग की इस चिंतन-धारा से प्रभावित हुये उन्होंने अपने जीवनानुभवों से स्वयं प्राचीन भारतीय दर्शन की विचार धारा में डुबकी लगाकर जीवन दोषी तत्त्व दूँद निकाला। शीर-धीर विवेक शक्ति के बल पर उन्होंने निषेधात्मक नियतिवादी प्रवृत्तियों का वहिष्कार कर केवल उन्हीं तत्त्वों को चुना जो जीवन के लिये उपयोगी थे। जहाँ कहीं उनकी काव्य साधना ने जीवन को क्षण भंगुर, अक्याई दो दिन का भेला कहा है तो वह केवल प्रकृति चिंतन को जीवन- रस प्रदान करने के लिये कहा गया है उसे सुखाने के लिये नहीं। स्पष्ट है कि वर्मा जी के काव्य पर परमात्मवादी चिंतन प्रणाली का स्पष्ट प्रभाव है जिन्हें लोग क्षणवाद का पुजारी भी कह देते हैं।

यह तथ्य है कि भगवती चरण वर्मा अनेक मनीषियों की भांति अपने समीप किसी अदृश्य अलौकिक तत्त्वा का अनुभव करते हैं और वह उससे साक्षात्कार कर उसमें एकाकार होने का भी असीम प्रयास करते हैं। लेकिन इस ऐक्य और सानिध्य के पीछे वर्मा जी की नियति वादी भावना ही अवगत होती है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक खोजों के प्रतिरूप ही मानव की इच्छाओं को भी असीम वृद्धि होती जाती है जिसको पूर्ण करना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। अतः वे उन अपूर्ण कार्यों के लिये स्वयं को दोषी सिद्धा करने के लिये कदापि प्रस्तुत नहीं होते हैं। उसका विद्वल एवं व्यग्र मन उन त्रुटियों से मुक्ति पाने

के लिये किसी अगोचर सत्ता को खोजने का प्रयास करता है जिस पर अपने दोषों, अभावों, असंतोषों को आरोपित कर सके।

" मनुष्य न तो कभी पूर्णता का दावा कर सकता है और न सफलता को अपनी मुद्रा में बंद रखने का अभिमान ही कर सकता है अतः विफलता के क्षणों में निराशा से बचने के लिये उसका उत्तर दायित्व किसी बाह्यसत्ता पर छोड़ना लोक गंगल की दृष्टि से आवश्यक भी है।

वास्तव में उपरोक्त मत उचित ही प्रतीत होता है। वर्मा जी ने भी अपनी मुसीबतों, कष्टों अभावों का उत्तरदायित्व किसी अगोचर सत्ता पर सोया था उनका कहना था--- " कि यदि भाव्य अपनी विफलताओं के कारण निराश होकर उसी का दामन ढकड़े रहेगा तो उसकी कार्य क्षमता, विचारशीलता एवं साहस साथ छोड़ देगा। "

स्पष्ट है कि वर्मा जी का नियतिवादी दर्शन एक शुद्ध भारतीय दर्शन है वह किसी भ्रान्ति मूलक अंध विश्वास पर आधारित नहीं है वरन् विकास के नियमों पर आधारित है।

=====

:— वर्मा जी के काव्य में प्रगतिचेतना के विविध आयाम :-

=====xxx=====xxx=====xxx=====xxx=====

छायावाद के विरुद्ध मार्क्सवादी विचारधारार्यें प्रभावित जो प्रथम प्रतिक्रिया साहित्यिक जगत् में देखी गई वह प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। प्रगतिवाद के प्रादुर्भाव के बारे में अज्ञेय ने "संक्रांति काल की कुछ समस्याएँ" शीर्षक निबन्ध में लिखा है--" इस साहित्य में प्रगति पैदा हुई इस लिये प्रगतिशील साहित्य है। " वैसे प्रायः प्रत्येक युग में कवि प्रगति की चेतना से सम्पन्न रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास ने भी साहित्य के संबंध में जो धारणा व्यक्त की है वह प्रगतिशीलता की ही पुष्टि करती है -----

* सरल कविता की रीति विमल,
जैहि आदरहिं तुजान।
सहज वयर विसराय रिपु,
जो तुनि करहिं बखान।।

अतः प्रगतिशील काव्य साहित्य के लिये नई देन नहीं है। वह प्रत्येक युग में रचा जाता है अंतर केवल इतना है कि एक युग का प्रगतिशील काव्य दूसरे युग के लिये मान्य नहीं होता है। हिन्दी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रभाव बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में होता है। सन् 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखकों की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी, जिसमें भारत के भी कुछ साहित्यकार सम्मिलित हुये थे। तदनुरूप इन साहित्यकारों में सन् 1936 में लखनऊ "प्रगतिशील लेखक संघ" का प्रथम अधिवेशन किया गया जिसके अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेम चंद थे। उन्होंने साहित्य को उद्देश्यपूर्ण बनाने पर बल दिया तथा साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंध की पुष्टि की। तब से साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। हिन्दी साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण कवियों साहित्यकारों ने प्रगतिचेतना के अनुरूप साहित्यसर्जना की थी। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के आधार पर की जाने वाली काव्य की व्याख्या प्रगतिवादी समीक्षा कहलाती है।

रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत आदि अनेक कवियों की रचनाओं में प्रगतिशीलता दृष्टिगोचर हुई है। निराला की कुरुरमुत्ता पंत की युगवाणी भगवती चरण वर्मा की "मानव" और "मधुकण"

में प्रगतिशीलता के तत्त्व विद्यमान हैं। अन्य प्रगतिशील कवियों की भांति भगवती चरण वर्मा भी काव्य को जन मुखी बनाना चाहते थे, ताकि काव्य की संजीवनी शक्ति का उपयोग जनकार्य के निमित्त किया जा सके। वह समाज में श्रम और पूंजी का समान विभाजन चाहते थे। वर्ग-भेद मिटाना चाहते थे। अनेक स्थलों पर उन्होंने समाज के ठेकेदारों पूंजीपतियों के काले कारनामों की धज्जियों अपनी पैनी कलम से उड़ाई हैं-----

“ सोच रहा हूँ मानव बन कर,
पशु से भी हम हीन बने क्यों ?
हम समर्थ सम्पन्न किस लिये
फिर यह इतना उत्पीड़न । ”

दो विश्व युद्धों से प्रकृत विकट सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ महंगाई के कारण भूख से मरते लोगों के दुःख को अभिव्यक्ति देने के लिये कलाकारों की दृष्टि कल्पना लोक से उतर कर यथार्थ परक हो गई। भगवती चरण वर्मा ने समग्र जीवन के यथार्थ रूप में देखा और खुल कर अभिव्यक्ति दी। जब देश दुःख दैन्य से पीड़ित हो चारों ओर हाहाकार उत्पीड़न तब क्या कोई कवि कल्पना के रंगीन दुलीचे पर बैठा रह सकता है। वर्मा जी ने “मानव” में अपनी इस सदेहात्मक मनः स्थिति को इस प्रकार चित्रित किया है -----

“ जग की पीड़ा में पाया, मैंने अपना अस्तित्व नया,
है उत्पीड़न की आह कहीं, है कहीं भूख का टट कठिन।
मैं देख रहा हूँ मौन विवश, जग की बर्बरता अभया।
कायर न बनो कुछ काम करो, सुनता हूँ प्राणों की बटा । ”

और अंत में कवि वर्मा भावुक हो उठते हैं आये कहाँ हैं --- “ मैं जलूँ किंतु जग को प्रकाश दें, मेरे उर के अंगों भगवती चरण वर्मा ने सामाजिक, आर्थिक विकृतियों के सूक्ष्म पक्ष को बकड़ा और उस पर खूब खुल कर कहा है। देश में घेर जमाते हुये पूंजीपति का व्यंग्य एवं यथार्थ चित्रण वर्मा की एक अनद्वैधी उबलबिम्ब है। इन्होंने व्यक्ति समाज की भावनाओं विचारों, मनोकृतित्तियों के बने बिगड़ते रूप ही अपनी लेखनी से उतारे हैं। वर्मा के काव्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति चेतना स्पष्ट परिलक्षित हुई है,

:- सामाजिक चेतना :-
-----x-----x-----x-----

साहित्य लोक मंगल की साधना है। जिसका साधक साहित्यकार कहलाता है। भगवती चरण वर्मा ने अपनी काव्य कृतियों में, उपन्यासों में जन चेतना के नव जागरण काल से लेकर अद्यतन समय के भारतीय समाजिक जीवन के बहुमुखी चित्र हैं। भगवती चरण वर्मा के काव्य की यह प्रमुख विशेषता है कि उसमें वे न तो उपदेशक बन कर आये हैं। और न आदर्शवादी नेताओं की भांति उन्होंने आदर्श की बाढ़ में समस्याओं का हल खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने तो समाज को उसकी यथार्थ स्थिति से अवगत कराते हुये भलाई-बुराई, सुख दुःख का चित्रण कर मानव मन की गहराईयों को यथार्थ्य अपनी कृतियों में उतारा है। भगवती बाबू ने "भैसागाड़ी" नामक कविता में "चूं चरर मरर चूं चरर मरर" के द्वारा भैसागाड़ी पर सवार कुंठित जीवन को साकार किया है निम्न लिखित पंक्तियां दृष्टव्य हैं-----

• उस ओर क्षितिज के कुछ आगे,
कुछ पांच कोस की दूरी पर।
भूकी छाती पर फोंड़े से हैं,
उठे हुये कुछ कच्चे घर।
पशु बन कर नर पिस रहे,
जहाँ नारियों जन रही गुलाम
पैदा होना फिर मर जाना।
यह लोगों का एक काम । १ ।

उपरोक्त पंक्तियों में समाज का यथार्थ रूप ग्रहण कर वर्मा जी ने प्रगतिशीलता की व्यापक अभिव्यक्ति दी समाजवादी यथार्थ की यह मान्यता है वह न केवल वर्तमान को ही देखता है बल्कि भविष्य पर भी अपनी दृष्टि रखता है "जहाँ नारियों जन रही गुलाम" कहकर भविष्य की ओर स्पष्ट संकेत दिया है कि समाज में अभी भी यति चेतना न आई तो प्रत्येक बच्चा गुलाम ही रहेगा। वर्मा जी शोषित पक्ष को लेकर चले और जन मानस में शोषण को मिटा देने के लिये संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया ----

• वे व्यापारी वे जमींदार,
वे हैं लक्ष्मी के परम भक्त,
वे निषट निरामिष सुदखोर,
पीते मनुष्य का उष्ण रक्त। -1-

वर्मा जी का कहना है कि बाधाओं, समाजिक कुरूपताओं से बिना लड़े ही हार मान कर बैठ जाना कायरता है। उनसे लड़ना तो चाहिये ही। असफल होने पर भी हार तो ऊँचा रहेगा ही। जीवन को सतत् आलोकित करने वाले ये विचार भगवती चरण वर्मा ने "मधुकण" की इन पंक्तियों में व्यक्त किये हैं---

• जीवित है संसार, आत्मबल से, भुजबल से।
लड़ना ही है इष्ट, परिस्थिति चक्र प्रबल से। -2-

:- शोषण के विरुद्ध आवाज :-

-----x-----x-----x-----

"प्रगति" का जीवन स्त्रोत सदैव सामाजिक संघर्ष में रहा है। प्रगतिशील काव्य प्रणेता भारत की उन्नति ग्रामों के विकास में देखता है। उसे भारत का सही जीवन ग्रामों के लहलहाते- खेतों, खिले हुये फूल, उगे हुये सूर्य की लालिमा से फैली हुई हरियाली में दिखाई देता है। विगत शताब्दी से पाश्चात्य सभ्यता भारतवासियों को जकड़े हुये थी। पाश्चात्य सभ्यता की प्रमुख देन पूँजीवादी प्रणाली ही थी। भारत का जन समूह उद्योगपतियों, धानकों, एवं भूमि-पतियों के द्वारा शोषित किया जा रहा था। प्रगति-वादी कांच इस सामाजिक आर्थिक अन्याय के प्रति सचेत थे। जन साधारण की मुक्ति का स्वर्ण संदेश उनकी रचना के माध्यम से निकल पड़ा -----

• वे भूखे अधसाये किसान
भर रहे जहाँ सूनी छाहें,
लगे बच्चे घिघड़े पहने
मातायें जर्जर डोल रही,
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही
धूल उड़ाती हैं राहें। "3"

स्वस्थ सामाजिकता के लिये वर्मा जी मात्र गायों, किसानों का ही वर्णन नहीं

करने अपितु शोषकों के विरुद्ध क्रान्तिकारी भावना भी उत्तोजित करते हैं तथा समाज में

व्याप्त विषमता को मिटाने के लिये शोषितों का पक्ष ग्रहण करते हैं। भगवती बाबू अपनी पुस्तक में एक स्थल पर लिखते हैं--- "अपने दार्शनिक पक्ष से अलग प्रगतिवाद के कुछ सिद्धान्त आज दुनियां ने अपना लिया हैं। उत्पीड़न और शोषण को आज कोई उचित नहीं कह सकता वर्ग भेद मिटाना चाहिये इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता स"।

जिन सिद्धान्तों को आदर्शवादी शाश्वत कह कर विवर्ग विशेष की स्वायत्तता में सहायता देते हैं, वे सभी सामाजिक परिस्थितियों की देन है। जैसे "अति व्यभिचार, कोढ़ी और कूर, पति की पूजा करना प्रत्येक पतिव्रता स्त्री का धर्म है किसी समय का यह सामाजिक सत्य आज स्त्रियों के उत्पीड़न और शोषण में ही दिखता है। -2-

भगवती चरण वर्मा लिखते हैं--- "व्यक्ति के विकास के साथ-साथ विश्वास और प्रतिबद्ध से युक्त समाज की मान्यताएँ बदलती रहती हैं इसीलिये इस सामाजिक सत्य का रूप भी बदलता रहता है। यदि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जाये जिसमें व्यक्ति मजबूर होकर अपनी शक्तियों का स्वाश ब करे तो निश्चय ही वह अपने अंधविश्वासों और रुढ़ियों को त्याग करके अपने महान उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा ----

• पथ भ्रष्ट हमें कर रहीं यहाँ
अपनी अनिर्यंत्रित चाल अरे।
इस रही व्याल बनकर हमको
यह अपनी ही जयमाल अरे।
दोनों चटखना की ज्वाला में
जीवन को होते धार यहाँ । -3-

भगवती स्वयं अपने ही बनाये नियमों में फँस कर महत्वाकांक्षाओं के चक्रव्यूह में फँस कर दुःखी है। वर्मा जी के "मानव" में सामाजवादी विचार मिलते हैं किन्तु वास्तव में आप स्वच्छंदता प्रिय कवि किसी वाद विशेष में बड़कर आप कविता नहीं लिखते। आपके विचारों में मौलिकता, शैली में ओज और सच्चाई है। आपको भाषा सरल और सीधी है परन्तु अव्यवस्थित। विद्यतिवादी कवि वर्मा जन जीवन की प्रगति के लिये भी उत्सुक हैं।

• मैं देख रहा दानवता के
दुःसाहस के विकराल कृत्य,
मैं देख रहा बर्बरता का
भू की छाती पर ज्वन नृत्य, ।

वर्मा जी की मान्यता है कि अभी तक गरीबों का जितना शोषण हुआ है वह धर्म एवं ईश्वर के कारण है। गरीबों की गरीबी ईश्वर प्रदत्त या भाग्यवश नहीं है। यह तो इसी समाज में पूँजीपतियों द्वारा थोप दी गई है। समाज के इन तत्त्वों को मिटाने के लिये कवि युयुत्स का संदेश देता है। ईश्वर की सत्ता मनुष्य की इच्छानुसार बनती व मिटती है। शोषित वर्ग वे प्रति सहानुभूति मार्क्सवाद की देन है। भगवती चरण वर्मा की "भैसा गाड़ी" नामक कविता में इसी प्रकार का कुंठा ग्रस्त ग्रामीण चित्र मिलता है -----

• चांदी के टुकड़ों को लेने
प्रतिदिन पित्त कर भूखों मरकर,
भैसा गाड़ी पर लदा हुआ
जा रहा चला मानव जर्जर,
है उसे चुकाना तूद कर्ज
है उसे चुकाना अपना कर, ।²

मार्क्स के अनुरूप वर्मा जी ने भी विश्व की अशांति भुखमरी, शोषण, युद्ध, बेरोजगारी, आदि का कारण पूँजीवाद को ठहराया। पूँजीवाद भ्रम और अधिकार के शोषण का दूसरा नाम है। भ्रम कोई करे और उससे लाभ कोई और उठाये वस्तु का उत्पादन कोई करे और उसका उपयोग बिना उचित मूल्य दिये कोई और करे यहाँ पूँजी है। किन्तु प्रगतिशील कवियों ने अपनी वाणी के तीखे व्यंग्यों द्वारा पूँजीपतियों के खोखले व्यवहार की धज्जियाँ उड़ाई थीं। यही नहीं उन्होंने मनुष्य को अपनी मानवता से जीवने का रास्ता भी बताया था---

1. भगवती चरण वर्मा ----- भैसा गाड़ी , । भैसा गाड़ी । , 174

“ अपनी मानवता से आओ
हम उनकी पशुता को जीतें,
घृणित लाश वह आज कह गई, ।”

प्रेम घृणा के हैं ऊपर ।
वर्मा जी के दृष्टिकोण की यही विशेषता है कि वह जगत को और मानव-जीवन को शोषण से मुक्त, इसकी संपदा को सर्वजन सुलभ और समाज को समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिये इसके वर्तमान आर्थिक, सामाजिक संबंधों, नैतिकमान्यताओं सौन्दर्य मूल्यों को बदलने का लक्ष्य और मार्ग बताया है। वर्मा जी पूंजीवाद के खिलाफ पूर्णरूपेण भर्त्सना करते हैं। इन्होंने पूंजीवादी सभ्यता को नितांत स्प्रकूर एवं अमानवीय स्वीकार किया है। पूंजीवादी समाज को मूल रूप से नष्ट करने की आकांक्षा कवि में विद्यमान है इसलिये वह उसके घृणित रूप को प्रत्यक्ष शब्दों में व्यक्त करते हैं----

“ उनका कुटुम्ब था भूरा पूरा
“आहों” से हाहाकारकों से।
पंकों से लड़ लड़ कर प्रतिदिन,
घुट-घुट कर अत्याचारों से।
भूखे तड़पे या मरें भरों,
का तो भरना है उनको घर।
धन की दानवता से पीड़ित,
कुछ फटा हुआ कुछ कंकट स्वर। -2-

यदि हम आधुनिक हैं तो हमें आधुनिक अन्याय और निर्दयता का सामना करना पड़ेगा उससे हम बच नहीं सकते। हर पीढ़ी का यह तकाजा होता है कि वह अपने संसार को अपने युग के अनुरूप परिवर्तन करे। हर विवेक शील बुद्धिवादी व्यक्ति घृणा और शोषण का अनुचार होने से इन्कार कर दे। इस स्थिति में साहित्यकार शोषित व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की प्रेरणा अपने साहित्य के माध्यम से देता है।

यह नितांत सत्य है कि साहित्य प्राचीन काल से ही जन कल्याण की भावना से अनुप्राणित रहा है। उसमें अपने अपने बंधनों के अनुरूप शोषित वर्ग की हिमायत की गई

1. भगवती चरण वर्मा ----- मेरी कवितायें , पृष्ठ- 187

2. भगवती चरण वर्मा ----- मानव, पृष्ठ - 47

हैं। कबीर ने जाति प्रथा का विरोध किया था। मीरा ने नारी की उन्नति का द्वार प्रशस्त किया था। संतों ने वर्णश्रम के शोषण का विरोध किया। पुनरुत्थान वादी तुलसी ने मुस्लिम साम्राज्यवाद का विरोध किया था।

केवल और देव ने रीतिकाल में नायिका भेद के युग में भी स्त कीया के गुण गाकर स्त्री की मर्यादा उठाई थी। भारतेन्दु, प्रसाद, निराला, पंत ने मानवता की परम्परा निभाई। और आगे प्रगतिशील साहित्य की परम्परा ने राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ विकास किया है, उसने रोते हुये मानव समाज को विद्रोह का स्पष्ट स्वर दिया।¹ प्रगतिशील आन्दोलन का मुख्य मानदण्ड था समस्त साहित्यिक जगत् में वर्गहीन समाज की स्थापना।

भगवती चरण वर्मा ने भी इस आन्दोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं----- " इस आन्दोलन में वैयक्तिक चेतना के स्थान पर सामाजिक चेतना को स्थापित किया गया। वैयक्तिक चेतना को सामाजिक चेतना का ही एक अंग माना गया। इस चेतना की स्थापना का माध्यम था घृणा और आक्रोश। व्याक्तिवादी समाज के प्रतिनिधि ही तो थे वे शोषक और उत्पीड़क। उनके प्रतिघृणा और आक्रोश ही इस वर्ग को नष्ट कर सकता था।²

साहू कारों का भेष धरे
हैं जहाँ चोर और गिरहकट,
है अभिशासो से घिरा जहाँ
पशुता का कलुषित ठाट-वाट।³

उपर्युक्त पंक्तियों में वर्मा जी ने उस समय गरीब किसानों पर हो रहे अन्याय एवं शोषकों के ठाट-वाट को नरक का राज्य घोषित करते हुये समाज का यथार्थ चित्र उपस्थित कर दिया है। वर्मा जी को इस प्रकार की दौद्धिक क्षमता और आधुनिक प्रतिभा जन्म से विरासत में मिली थी। ये न तो दुराग्रही हैं और न मताग्रही जो आंग मीच कर अधिरत्य रूप में उन्हें ग्रहण कर लें। वस्तुतः उनकी चिन्ता धारायें समग्र सामाजिक जीवन के आंशिक सत्य हैं। वर्मा जी साहित्य में यथार्थ चित्रों को उपस्थित करना अधिक प्रियकर मानते हैं, साथ ही यह यथार्थ चित्र आदर्श से परिपूर्ण हो तो ज्यादा अच्छा। कहते हैं ---
" मैं यथार्थवाद को वह आदर्शवाद समझता हूँ जो काल और परिस्थिति से अनुशासित है।⁴

चूँकि भगवती चरण वर्मा की साहित्य जगत में काव्य कृतियों अल्प संख्या में ही उपलब्ध होती हैं। उपन्यास ही अधिक हैं किन्तु जो भी काव्य कृतियाँ साहित्य प्रांगण में आईं वह बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में तरल लोक से किन्नर लोक तक व्यक्त एक ही रागात्मक हल की वंशी बजाकर विश्व को एक सूत्र में पिरोने का आग्रह किया है। उनका यह राग कोरा भावात्मक अथवा आदर्शपरक नहीं है बल्कि उसे मानव समाज के अधिकारों के प्रति एक दृढ़ आवाज। घृणा और द्वेष के स्थान पर प्रेम का एक छत्र राज्य हो ----

• मैं अबसे रसमय गाढों में,
जग की पीड़ा को हरता हूँ,
मे पिला रहा हूँ अगजग को,

समष्टि हित का भाव :-

नव मधुर प्रेम रस का प्याल। "1"

वास्तव में साहित्य वही है जिसमें समष्टि हित का भाव हों। हजारों प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है--- "जिस पुस्तक से यह उद्देश्य पूरा वही होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान कुसंस्कार, अविवेक दूर नहीं होता, जिससे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठा कर खड़ा नहीं हुआ जा सकता, जिससे झोना झपटी, स्वार्थ परिरता और हिंसा के दल दल से उतर नहीं पाता वह पुस्तक किसी की नहीं।" "2" वास्तव में प्रगतिशील साहित्यकारों में वर्मा जी को भी जन चेतना का जाग्रत करने में काफी सफलता मिली है वर्मा जी बादलों को संबोधित करते हुयेगोधित वर्ग से कहते हैं-----

1. " उमड़ पड़ो तुम उत्पीड़न पर बनकर उल्कापात बनो
प्रतिहिंसा के प्रतिष्ठात। "
2. जीवित है संतार आत्मबल से भुजबल से,
लड़ना ही है दृष्ट परिस्थिति चक्र प्रबल से,
साहस ही बस पार पा सकेगा रिपु दल से। "3.

-
1. भगवती चरण वर्मा --- मेरी कवितायें, पृष्ठ 65
 2. आचार्य हजारों प्रसाद द्विवेदी-- विचार और चिंतन पृष्ठ 62
 3. भगवती चरण वर्मा ----- मेरी कवितायें -- पृष्ठ, 134

अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर निरंतर हिंसात्मक रवैया देखकर वर्मा जी जन चेतना को चेतावनी देता है। उनका नवीन दृष्टिकोण देखिये-----

" किन्तु तुम हो पशुओं से हीन,
तुम्हारा नित होता है हास,
तदा अविकल हिंसा के लक्ष्य,
अहिंसा पर कैसा विश्वास।

आगे कहते हैं--

छाव है रक्त पात का साम
अरे तुम कायरता के दास।

बर्बरता है घृणित, तदा तुम रोते रहे निराशंक-।"

वर्मा जी का "मानव" मात्र प्रचार का साधन बन कर गम्भीर युग प्रेरक काव्य बन गया था क्योंकि इसी सामूहिक दुःखदर्द, आशाओं, समस्याओं, प्रीति-युक्तियों द्वारा शोषण आदि यथार्थ रूप में मुखरित हो रहे थे। और अपने क्रांतिकारी स्वरों में भारतीय समाज को बदल देने की घोषणा भी करते हैं---

" अरे हिन्दुओं आखें खोलो
बढ़ता है संसार। -।"

उठों तम्हालो, तुम बनो मनुष्य
व्यर्थ है व्यर्थ तुम्हारा रुदन।

वर्मा जी ने और उनके सहयोगियों ने काव्य में उस आधुनिक चेतना का बीज बोया जो कालान्तर में नये-नये रूपों में सामने आईं। वर्मा जी में राज भक्ति भी है और देश भक्ति भी उनमें गहरी आदर्शवादिता भी है और प्रखर यथार्थ बोध भी, उनमें रुढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति बड़ी विवशता दिखाई देती है वर्मा जी एक बहुत गम्भीर चिंतनशील व्यक्ति थे वह मनुष्य में वर्च-भेद देखकर चिंतित हैं ----

" मैं सोच रहा था गानध को
हैं दाने दाने के लाले,
वे आसमान पर उड़ते थे
अबने वैभव में मत चाले।"

समाज में यही विषमता देखकर ही तो वर्मा जी विचलित हो गये थे। जिसके फलस्वरूप छायावादी रंगीनी, मखमली शृंगारमयी गद्दों से बाहर आकर वर्मा जी यथार्थ की कंगी चारपाई पर खड़े हो गये। देश के सामाजिक संकट को देखकर क्या कोई कवि कल्पना के गलीचे पर बैठा रह सकता है ? देश का दुःख दैन्य, चारों ओर हाहाकार उत्पीड़न को देखकर वर्मा जी ने अपनी लेखनी के साथ खूब संघर्ष किया अर्थात् यथार्थ जीवन की संघर्ष भरी भाव भूमियों की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी काव्य कृतियों देनी प्रारंभ कर दी जो प्रगतिशील बन गई ।

:- यथार्थ की अभिव्यक्ति :-

-----X-----X-----X-----

सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया

आन्दोलन वस्तुतः उत्तर छायावादी काल में विकसित हुआ। इसे प्रगति की ओर अग्रसर होने के कारण प्रगतिवादी युग कहा गया। प्रगतिवाद ने ही सर्वप्रथम साहित्य को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। इसका उद्देश्य पतनों-मुख छायावादी विकृतियों को समाप्त करके नये साहित्य और नये मानव को प्रतिष्ठित करना था। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई जिसकी पृष्ठभूमि अधिक दैन्य श्रमिकों का शोषण और सामाजिक पिछड़ापन था।

श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की अभिव्यक्ति निराला, पंत, भगवती चरण वर्मा और दिनकर, आदि कवियों ने छायावाद के अंत के पूर्व ही अपनी रचनाओं में आर्थिक वर्गवाद की चेतना को अभिव्यक्ति दी थी। सन् बयालीस में बंगाल में पड़ने वाले अकाल ने तत्कालीन मनुष्य, विशेषकर कवियों की अन्तर्चेतना को बुरी तरह झकझोर डाला था। एक ओर कलकत्ता के गोदामों में अनाज सड़ता था और दूसरी ओर अन्न के अभाव में दम तोड़ने वालों की लाशें थी। यह स्थिति भी अत्यंत कर्षण और मार्मिक थी।

यथार्थ को अभिव्यक्ति देने की हौड़ में कल्पना लोड की उपेक्षा करके कवि वर्मा जी जैसा नियतिवादी कवि भी मानवीय विसंगतियों को देखकर विचलित हो गये और वे

समाज का सच्चा चित्रण करने के लिये यथार्थ की संगीत चारपाई पर खड़े हो गये। वमां जी ने युगों-युगों से शोषित मजदूरों, किसानों गरीबों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुये पूँजीपतियों मिलमालिकों जमींदारों तूट खोरो के क्रिया कलापों का खुल कर वर्णन किया है। धनिकों के शादी ब्याह में किये जा रहे धन के उन्मुक्त प्रदर्शन और दूसरी ओर बाहर जूठन घाटने वाले गरीब बच्चों, सेठानियों के नखरों के माध्यम से आर्थिक विषमताओं और दैन्य स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किये है।

ऐसी विषमता सचमुच ही समाज की कोढ़ और दुनियाँ की सर्वाधिक शयंकर बीमारी है जिसके कारण मृंखमरी, दैन्य, असभ्यता और अशिक्षा फैलती है। समाज के स्तर-स्तर में व्याप्त विषमता ने कवि के हृदय में जो तिकता भर दी है वह तो कव्य में छलकती ही है साथ ही इसके मूल में समाज की विकृतियों पर तीक्ष्ण प्रहार कर उसका सुधार लाने की भावना ही है। देखिये एक स्थल पर प्रपंच और भ्रष्टाचार के प्रति भाव---

मेरी मानो छल प्रपंच का,
टूट रहा है धिरा-धुरा।
कहो तुम्हारी ही आंतों में,
बुत्तर न जाये यही घुरा ?
तोस्त वक्त है बहुत बुरा। -।-

उपर्युक्त पंक्तियों में वमां जी ने स्पष्ट करना चाहा है कि भ्रष्टाचार बेइमानी करने वाले ही किसी समय घोखा खायेंगे और कुछ नहीं। वित्तगतियां उसे चरित्र पतन के गर्त में ढके रहती हैं, इस तथ्य की स्पष्ट और सांकेतिक झांकी हमें निम्न लिखित पंक्तियों में मिलती है --

भूखा इंसान कब तक संजोय रहे ईमान
वन खुंखार लोग कुत्ते लगे हैं।

हिन्दी काव्य में आर्थिक वित्तगतियों के कारणों की पहचान करने, उनकी नब्ज पहचानने के यत्न के साथ साथ आर्थिक वैभव की चकाचौंध में लिप्त शोषकों की आलोचना भी की गई है। वमां जी की निम्न पंक्तियों में शोषण करने वालों के लिये तिरस्कार भर्त्सना युक्त उत्तेजक और प्रहार धर्मा दृष्टि नैसिये ---

" तुम सुख सुषमा के लाल
 तुम्हारा है विशाल वैभव-विवेक,
 तुमने देखी हैं मान भरी
 अचभुंखल सुंदरियाँ अनेक,
 तुम भरे पूरे, तुम हृष्ट पुष्ट
 ऐ तुम समर्थ कर्त्ता हर्त्ता,
 तुमने देखा है क्या बोलो
 हिलता डुलता कंकाल एक ? "

एक कवि द्वारा नेताओं के कारनामों को दर्शाने और साधारण श्रद्धालु जन को
 दी गई चेताव कि "ऐ धनवान लोगों तुमने केवल सुख-सुविधा देखी, क्या कभी हिलता-
 डुलता कंकाल भी देखा है। स्वयं अवतर मिलते ही धन-कुवेर बन जाने वाले शासक ऊँठ जनता
 की दृष्टि से अपना वास्तविक रूप कैसे छिपाये रख सकते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग
 कर आजादी के संघर्ष में उनके आवाहन पर मात्र कंकाल रहना ही नियति समझा।

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद देश ने नई मुक्त वायु में साँस ली। नया
 संविधान बना, संसद विधान मंडलों में स्वदेश की जनता आई। देश के विकास के लिये
 पंचवर्षीय योजनाएँ बनीं। शिक्षा के प्रसार के लिये जगह-जगह स्कूल कालेज खोले गये। कहने
 का आशय यह कि विकास के लिये नये-नये कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। परन्तु वास्तविक
 विसंगतियों की भारी संख्या भी बढ़ी। केवल अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करने की होड़ों में
 देश और देश की निरीह दैन्य जनता के सुख को भूल गये। जन समुदाय में "सैंया भये कोतवाल
 अब डर काहे का" वाली उक्ति चरितार्थ होने लगी। चोर बाजारी घूसखोरी का नंगा
 नृत्य खुलकर खेला जानालगा। अबमूल्यन की लहर आई तो आदर्शवाद और सचवाई के मार्ग
 पर चलने वाले मूर्ख समझे जाने लगे। परीक्षाओं में बिना षट् पैस होने के लिये नई-नई भ्रष्ट
 षट्पतियों अपना प्रोपोजाने लगीं। विधान मंडलों में जूता चप्पल सम्मेलन अपना रंग दिखाने लगे।
 देश के नेताओं ने सिद्धन्त विहीन शैली में दल बदल की राजनीति जनता के साम्ह रखी
 कचहरी और अदालत बेईमानी और भ्रष्टाचार के सुरक्षा संस्थान बन गये।

देश के साहित्यकार कवि के लिये यह स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह उपर्युक्त परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हुआ और अपनी रचनाओं में अनेकों समस्याओं पर छल कर यथार्थ रूप से गीत लिखे।

स्वतंत्रता के पूर्व प्रगतिवाद में प्रगति के प्रति आकर्षण पैदा हो ही चुका था तथा हर स्थिति का कविता में विषय माने वाली नई परिस्थितियों से जूझने और उन्हें व्यक्त करने की तत्परता दिखाई दी। यहाँ तक कि नियतिवादी एवं व्यक्तिगत गीतकार कवि वर्ग में भी इन विसंगतियों को व्यक्त करने की तत्परता उत्पन्न हुई। इसका कारण यही है कि जगह और सतर्क रचनाकार समाज विमुख नहीं हो सकता है और समाजोन्मुख होने पर ही उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं को अब यथार्थ के माध्यम से ही व्यक्त कर सकेगा।

:- आर्थिक असमताओं के प्रति असंतोष :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----

सामान्य व्यक्ति का आर्थिक

शोषणों तो न जाने कब से चला आ रहा है पर हिन्दी कविता में इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति भारतेन्दु, प्रताप नारायण मिश्र तथा बालमुकुन्द आदि अंग्रेजों की आर्थिक नीति से परिचित थे, वे विदेश जाते हुये धन तथा देश के नष्ट भ्रष्ट होने उद्योग धन्यों को देखकर धुन्ना थे। वे जनता की दीन हीन स्थिति को देखकर दुःखी थे। इस स्थिति को अपने ढंग से इन कवियों ने विछोही स्वर अंथा किया जिसका प्रभाव तत्कालीन कवियों पर भी पड़ा। स्वतंत्रता के बाद के कवियों ने भी इन आर्थिक असमताओं के प्रति भारी असंतोष व्यक्त करके समाजिक यथार्थ रूप अपनी रचनाओं में उभारे हैं। वर्मा जी ने भी युगों-युगों से शोषित मजदूरों, किसानों, गरीबों, असहायों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुये उन्होंने पूँजीपतियों, मिलमालिकों, जमींदारों, तूटखोरों मुनाफ़ाखोरों, धन को बानी की तरह बहाकर ऐसी आराम करने वालों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में कसर नहीं छोड़ी है। वर्मा जी में आर्थिक शोषण पर प्रहार करने की प्रवृत्ति सर्वप्रथम शोषण-पर-प्रहार-कवियों की प्रवृत्ति-से

• ताड़ू कारों का भेत धरे

हैं जहाँ चोर और गिरहकट,

" है अभिशाषों से घिरा जहाँ,
पशुता का क्लृषित ठाट-वाट। " 1.

देश के राजनेताओं के ठाट-वाट को उन्होंने पशुता का साम्राज्य बताया। उन्होंने सामान्य मनुष्य को प्रतिष्ठित करने तथा उपेक्षित जनों का उन्नयन करने के लक्ष्य से ही " भैया गाड़ी " रचना लिख डाली थी और सामान्य जन के उत्थान में बाधक बनने वाले असामान्य असाधारण और विशिष्ट जनों पर तीखा प्रहार किया है। उनकी " भैया गाड़ी " कविता में आर्थिक मुसीबतों के शिकार किसान की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है---

" वह था उनका ही खेत, जिसे
उसने उन पिछले चार माह,
अपने शोणित को सुखा-सुखा
भर-भर कर अपनी वित्तश आह,
तैयार किया था x x x x x
उसके वे बच्चों तीन, जिन्हें
मां बाप का मिलता प्यार न था।
ये सुधा-ग्रस्त बिलबिला रहे
मानों वे मोरी के कौड़े,
भूखे तड़पें या मरे, भरों
का तो उनको भरना है घर
धन की दानवता से पीड़ित
फटा हुआ कुछ कर्म स्वर, " 2.

उक्त कविता में किसानों के जीवन भर अपने खेत में मेहनत करने की सच्चाई वर्णन की गई है और उनकी मेहनत का फल उनके बच्चों को जीवन भर भूखारहने में ही मिलता है। क्योंकि उन किसानों के द्वारा पैदा किया हुआ अन्न तो तारा का तारा सेठ ताहूकारों के पेट भरने में ही चला जाता है और तेवारा किसान प्रतिदिन फाँकों से लड़ लड़कर

घुट-घुट कर जीवन यापन करता रहता है।

यह सर्वमान्य सत्य है कि सच्चा रचनाकार आर्थिक विसंगतियों की अनुभूति से असंयुक्त नहीं रह सकता। इस प्रकार की विसंगति की चोट और अनुगूँज उसके मस्तिष्क तथा कृतियों में होनी अवश्यम्भावी है। दिन प्रतिदिन आकाश को छूने वाली मंहगाई, बढ़ता हुआ परिवार, जन सामान्य में अधिक स्वार्थी होकर पैसा बटोरने की लोलुपता—एक सीधा सीढ़ा ईमानदार आदमी नित्यप्रति इस चक्की के दबाव में आता रहा है। ये समस्त आर्थिक विपन्नता के अतिरिक्त तत्कालीन आकर्मण्यता, भूख के मारे त्राहि-त्राहि करती जनता तथा इस संसार में धन ही की प्रमुखता कायम रहेगी, ईशान को इंसानियत से कोई प्रयोजन नहीं दीखता। यह एक कष्टपूर्ण और अवसाद युक्त स्थिति की जिसका वर्णन कविवर्य की लेखनी से हुआ है ----

“ इस राज काज के वही स्तम्भ,
उनकी बृष्टी उनका ही धन,
ऐ ऐश और आराम उन्हीं के
और उन्हीं के स्वर्ग सदन,
x x x x
इन चांटी के ही टुकड़ों में
है मानव का अस्तित्व विफल। ”

भगवती चरण वर्मा भविष्य के लिये उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्य बोध और नवीन विचारों का झल लेकर प्रगतिशील साहित्यांगन में प्रविष्ट हुये थे। अपने समाज कल्याण और सामाजिक परिवर्तन की भावना को साहित्य की प्रेष्ठता का मानदंड माना। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर और दुःखी वरिष्ठ जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करके वर्मा जी ने प्रगतिशील साहित्य को जीती जागती जिन्दगी का दर्पण बनाने का यत्न किया। वास्तविक जीवन का अंकन करके क्रांति की गुहार लगाते हुये रूढ़वादी, आर्थिक व धार्मिक सड़ी गली मान्यताओं का खंडन करके मजबूत प्रगति और प्रेरणा का केन्द्र बिंदु बनाया।

:- रचना पर युगीन परिवेश का प्रभाव :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----

मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से

ही बाह्यजगत् के सम्पर्क में आता है। यह ज्ञानेंद्रियां ज्ञेय और ज्ञाता के बीच माध्यमकार्य करती हैं। इंद्रियों की सहायता से मनुष्य का मन बाह्यजगत् तथा उसके वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है और इस बाह्यजगत् की छाप निरंतर उसके मन पर पड़ती है। साहित्य यदि मानसिक व्यापार है तो इसी अर्थ में वह मानव-मन अक्षय कोषागार में अपने अनंत नामों और रूपों को लेकर निरंतर नव-नवीन आकृति ग्रहण करने वाले बाह्यजगत् का ही चित्रण करता रहता है। उसे ही अभिव्यक्ति का विषय बनता है। चेतना एक प्रकाश की भांति बाह्यजगत् के वस्तुओं को मन के समक्ष उद्घाटित करती है और मन उसकी अभिव्यक्ति करता है।

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि साहित्यकार अपने आस पास चारों ओर जो देखेगा अथवा अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ अनुभव करेंगे वही उनकी अभिव्यक्ति का विषय भी होगा। इसी अतिरिक्त वे कोई और विषय कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? यही कारण है कि साहित्यकार अपने देखे गये और अपने अनुभव किये गये जीवन का, जो उनकी चेतना के बाहर हिलोर ले रहा है, चित्रण करते हैं और अपनी कला साहित्य पियाता का शमन करते हैं। लेखक की पुकार समाज की पुकार होती है। वह सब के भावों को वाणी का बल ही नहीं अर्थात् दिशा भी देते हैं। 1930 के आसपास का समय भारतीय राजनीति का न केवल महत्त्वपूर्ण समय था बल्कि भावी परिवर्तनों का सूचक भी था। भगवती चरण वर्मा की तत्कालीन सृजित काव्य रचनाओं में समाज के बर्थाथ चित्र प्राप्त होते हैं। जिस समाज के समय को उन्होंने देखा है उसकी शृष्ठभूमि पर उन्होंने कई कविताएँ लिखीं। इनकी विषयगत 'राजा साहब का वायुयान', जो कुछ होता है, उल्टी सीधी हिन्दू मुसलमान, आदि काव्य रचनाएँ तो राजनीतिक उथल-पुथल, समाजिक विघटन के यथार्थ रूप हैं क्योंकि भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्त्वपूर्ण और संक्रमण काल खंड को उन्होंने निकट से देखा था।

भारत का स्वीधनता आंदोलन

विश्व को चकित कर देने वाली घटना थी। यह आन्दोलन जहाँ एक ओर राजनैतिक स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील था वहीं दूसरी ओर वह कितनी ही सामाजिक समस्याओं

ते जूझ रहा था। नारी शिशा, बर्दा प्रथा, हिन्दू मुसलमान सन्निवेश, चीना झपटी आदि
 कितनी ही समस्याओं से भरे संक्रमण काल को भगवती बाबू ने अपने नेत्रों से देखा था अतः
 स्वाभाविक ही उनकी कतिपय काव्य रचनाओं में राजनैतिक व सामाजिक परिवर्तनों को
 सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। एक दृश्य तत्कालीन राजनैतिक व सामाजिक
 स्थिति का देखिये -----

" हो रहा हर तरफ जनता का उपकार दोस्त,
 हो रहा हर तरफ नारों का व्योमहार दोस्त
 नित नये प्रदर्शन, आन्दोलन अथवा धिराव,
 सब लोग ब्रस्त है, भूख और बेकारी से
 तुम नेता बनने की धुन में हो मस्त दोस्त। "1-

लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसको जैसा मानसिक खाद्य मिल जाता
 है वैसी ही उसकी कृति होती है। जिस प्रकार बेतार क तार का ग्राहक-यंत्र आकाश मंडल
 में विचरती विद्युत तरंगों को पकड़ कर उनको भाषित शब्द का आकार देता है, ठीक उसी
 प्रकार लेखक अपने समय के वायु मंडल में घूमते हुये विचारों एवं स्थितियों को पकड़कर मुखरित
 कर देता है। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि साहित्यकार जिस सामग्री से अपनी
 रचना का स्थूल ढांचा और उसकी कथावस्तु का संगठन करता है, वह बहुत कुछ उसके ऐति-
 हासिक, भौगोलिक, पौराणिक ज्ञान विज्ञान पर आश्रित होती है।

भगवती चरण वर्मा की मान्यता है कि कुछ थोड़े से सृजनात्मक साहित्य को छोड़कर
 दुनिया का अधिकांश साहित्य समय और परिस्थिति की मांगों को पूरा करने के लिये
 लिखा जाता है। इस समाज और परिस्थिति की मांग को "समाज की मांग" कहना उचित
 होगा। यहाँ में समाज को उसके व्यापक एवं सीमित दोनों ही क्षेत्रों में लेता हूँ। और
 समाज की मांग हमेशा अस्थायी होती है क्योंकि समाज का रूप और उसी अस्थायें बदलती
 रहती हैं। "2" इस प्रकार वर्मा जी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि कोई भी रचना हो उस
 पर परिवेश की छाव अवश्य रहेगी। यह छाव समाज के परिवेश के साथ साथ बदलती रहती
 है। विश्व की अधिकांशकला का सृजन ही दूसरों की सुखपूर्ति करने के लिये हुआ है।
 राजाओं के यशगान, धार्मिक प्रचार आदि इसके हिन्दी साहित्य में प्रगति-चेतना का दृश्य

1. मेरी कवितायें ----- पृष्ठ . 244

2. साहित्य की मान्यतायें ----- भगवती चरण वर्मा

वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। प्रगति-चेतना ने साहित्य की परिणय जीवन की मनोरम भूमि से करने की चेष्टा की थी जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। साहित्यकारों की प्रगतिशील रचनाओं में सर्वत्र हमें पुरातन के प्रति आक्रोश और नवीन एवं उपयोगी वस्तु के प्रति प्रेरणा का भाव मिलता है जैसे भगवती चरण वर्मा ने कवितायें अधिक नहीं लिखीं किन्तु जो कुछ भी कतिपय काव्य रचनायें उनकी साहित्य प्रांगण में आईं वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने भी तद्युगीन प्रगतिवादी साहित्यकारों की भांति सोये हुये समाज को, सोये हुये राष्ट्र को जागरण का संदेश दिया है। अपने परिवर्तन और क्रांति की इच्छा से ही अनेकों प्रगतिशील कवितायें लिखीं जो आज के परिवेश में भी अर्थात् सामाजिक अव्यवस्था एवं शोषण के विरोध में महत्त्वपूर्ण है "विजय" शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखियें----

अबनी बगुना से रचा यहाँ
हमने अभाव, हमने अकाल,
अबनी मानवता के लोहू से
आज हमारे हाथ लाल।
हो चुका लोभ बिश्वास प्रेम
मिट चुकी आसु की सीमायें
नंगी भूखी है तड़प रही
घर-घर में कितनी सीतायें। -।-

भगवती चरण वर्मा ने अपनी पुस्तक साहित्य की मान्यताये, में एक स्थल पर प्रगतिवादी साहित्य के बारे में लिखा है कि--- "आज दार्शनिकक्षेत्र से अलग प्रतिवाद के कुछ विद्वान्त दुनियाँ ने अपना लिये है। उत्पीड़न और शोषण को आज कोई भी उचित नहीं कहा सकता, वर्ग-भेद मिटाना चाहिये इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता----- इसी लिये आधार मूल न तही लेकिन कुछ महत्त्वपूर्ण मान्यतायें तो प्रगतिवाद ने हमें दी ही हैं। "2" नव निर्माण की कल्पना तथा प्रगतिशील रचना करते समय कलाकार इस तथ्य को ध्यान में रखकर चलता है कि उससे समूची मानवता लाभान्वित हो। वह अपने विवेक के माध्यम से अपने बुद्धि चिंतन को रागात्मक अनुभूति की गहरी व्यापक और वास्तविक भूमि में रंगकर वह मानव समाज की दिशा विदेश करता है। उनकी "विजय" शीर्षक कविता की पंक्तियाँ

-
1. साहित्य की मान्यतायें ----- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ - 92
 2. मेरी कवितायें ----- पृष्ठ, 227

दृष्टव्य हैं -----

अबनी श्रद्धा अबना संयम,
अबना खोया कर्तव्य-ज्ञान,
तू संचित कर फिर से इनको,
तू है समर्थ, तू है गमहान।

बर्मा जी की कतिपय प्रगतिशील कविताओं ने तोते हुये मानव समाज को स्पष्ट स्वर दिया, चेतावनी दी, उनमें नव आशा का संघार किया -----

निज में जागृत कर नयी चेतना
निर्मित कर तू नव समाज।
नव संकल्पों के साथ माना तू,
विजया का त्यौहार आज। -2-

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बर्मा जी के काव्य में प्रगति चेतना का स्वर पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। एक ओर शोषकों के प्रति आक्रोश है तो दूसरी ओर शोषितों के प्रति सहानुभूति रखते हुये समाज को नवनिर्माण की प्रेरणा दी है।

:- उपसंहार :-

प्रगति जीवन का मूलधार है। विकास और नवीनता स्वस्थता की धोतक है। प्रगति ही जीवन का ध्येय है जिसमें गति नहीं वह प्रायः मृत समान है। यही बात साहित्य के क्षेत्र में है। जिस साहित्य में युगानुरूप विकसित होने की क्षमता है वही साहित्य गतिमान माना गया है। प्रगतिशील साहित्य मूलतः वही साहित्य है जो मनुष्यको महानता की ओर ले जाता है।

आधुनिक युग के कवि भगवती चरण बर्मा के काव्य में इस गतिशीलता को स्पष्ट देखा जा सकता है। जब वह शोषण से विधुब्ध होकर शोषकों का विरोध करते हैं तब वह नये व सुन्दर समाज की वकालत कर रहे होते हैं। बर्मा जी की काव्य कृति "मानव में समष्टि मानव की शोषण मुक्ति की उद्घोषणा है।

वास्तव में वर्मा जी की काव्य साधना प्रगतिवाद से बंध कर नहीं हुई बल्कि एक मानव जाति को नूतन जीवन प्रदान करने का प्रयास जो वर्गवाद को मिटाकर मनुष्य का एक ऐसा सुखी समाज बनाने की इच्छा करते हैं जहाँ मनुष्य विज्ञान की सहायता से तृष्टि को समझ सके। भारतीय समाज में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं पुराने विश्वासों और सोचों की जड़े हिलती जा रही हैं। भारतीय साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वह भारतीय जीवन में पैदा होते वाली क्रांति को शब्द दें।" भगवतः चरण वर्मा ने इस दायित्व क्षेत्र का पूर्ण निर्वाह किया है जिससे हिन्दी-साहित्य और कव्य शीरमान्वित है।

=====xxxxx=====

:- वर्मा जी का काव्य शिल्प :-

-----x-----x-----x-----x-----

कविता में शिल्प का विशेष महत्त्व होता है। कवि कविता में शब्दों के रख रखाव सजावट तथा वाक्य निर्माण द्वारा जो कारीगरी करता है वह "शिल्प" होता है। आधुनिक कवियों का मुख्य लक्ष्य जन चेतना को जागृत करना था। अल्प शिक्षित जनता को प्रेरित करने के लिये उसके स्तर तक पहुँच कर कविता लिखने के कारण शब्दों की सजावट पर इनका ध्यान कम गया है। आधुनिक युग में विशेषकर प्रगतिवादी युग में जब कि भगवती चरण वर्मा अपने काव्य लेखन में लगे थे कवि कला और शिल्प के प्रति उदासीन थे रहे।

भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति " मासव प्रगति चेतनर का अनुषम नमूना है। जब कि " प्रेम संगीत" और "मधुकण" काव्य कृतियों पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है अतः इनके काव्य में हमें गिली जुली विभिन्न अनुभूतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ समीक्षकों ने वर्मा जी के काव्य को शिल्पहीन, सौन्दर्य हीन, और नीरस बतलाया है। किन्तु ऐसा नहीं है।

हाँ यहाँ निः संकोच कहा जा सकता है कि वर्मा जी के काव्य में छायावाद की अतिशय कल्पना प्रियता और अंतकारों की जगमगाहट नहीं है फिर भी इनके काव्य में अनुषम सौन्दर्य की कमी भी नहीं है। वर्मा जी का काव्य जन सामान्य की आकांक्षाओं, जिज्ञासाओं और चरम सत्य को लेकर जन्मा है और वे सम्पूर्ण जीवन काल तक उसी का प्रति निधित्व करते रहे वर्मा जी में बुद्धि का प्राधान्य मिलता है। वर्मा जी की काव्य भाषा प्रतीक, विम्ब, अंतकार योजना सैद्धांतिक विचारों की सुलभता में खरी उतरती है।

:- वर्मा जी की काव्य भाषा :-

काव्य भाषा का लक्ष्य जीवन और जगत के सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पंदन को आकर्षक अभिव्यक्ति, प्रदान करना है। "पल्लव" की भूमिका में बंत जी ने लिखा है --- " भाषा संसार का एक नादमय चित्र है। ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृत्तन्त्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। "। अच्छी, सरल, बोधगम्य भाषा कवि के लिये बरदान बन

जाती है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त भाषा ध्वनि का यथार्थ रूप प्रकट करने में समर्थ है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसमें असाधारण भावों की यथासंभव पूर्णतम अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य हो। अंत में इसी सामर्थ्य या आकर्षण को राग की संज्ञा होते हुये, इसे काव्य भाषा के प्राण तत्त्व के रूप में प्रतिपादित किया है।

वर्मा जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी काव्य भाषा में कृत्रिमता नहीं है उनकी भाषा एकदम सीधी सी और सरल जनभाषा रही है। गम्भीर से गम्भीर विषय को सरलता से प्रस्तुत करना वर्मा जी का निजी गुण था। वे भाषा में सहजाता को अपनाने वाले कलाकार हैं। अनुभूति और संवेदना का मणि-कांचन योग वर्मा जी ने अपनी कृतियों में किया है। आपके मन प्रखलाबद्ध होते हैं। तथा वर्मा जी की भाषा का व्यंग्य बड़ा ही मार्मिक रहा है इनके व्यंग्य की भाषा ऊपर से तीखी, चुटीली भड़कीली होकर भी हृदयग्राह्य होती है।

वर्मा जी के युग में अर्थात् आधुनिक युग में कवियों का भाषा संबंधी दृष्टिकोण व्याकरण बिछ न होकर स्वच्छंद था। क्यों कि व्याकरण निष्ठ भाषा कवि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक बंधन स्वरूप हो जाती है। वर्माजी की भावना से पूर्ण सरल भाषा देखिये -----

• मैं हूँ मानव मैं हूँ समर्थ,
मैंने क्या-क्या है किया नहीं ?
निज गुस्ता के मट में भरकर
मय डाले हैं सागर, अंबर। •।•

गम्भीर से गंभीर बात को कितनी सरल भाषा में उद्धृत प्रस्तुत किया है। वर्मा जी ने भावानुगा मिनी भाषा को ही- प्राथमिकता दी है।

स्वतंत्रता से पूर्व आजादी की लड़ाई के युग में काव्य में भाषा को साधारण जीवन के निकट जाने की प्रकृति अधिक प्रबल है। काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा के निकट लाने का प्रयास इनके काव्य में अधिक मिलता है बोलचाल की तर्ज साधारण मुहावरे और लोकोक्ति की दृष्टि से भाषा को जन जीवन के निकट संपर्क में लाने का प्रयास

इन्होंने भरपूर किया है ---

• तुम बहते जाना, बहते जाना बहते जाना भाई
तुम शीश उठा कर सटीं गमीं सहते जाना भाई। "1"

x x x x x

रुकना है गति का नियम नहीं, तुम चलते जाना भाई,

आद्याट्टिस्ट से आपका काव्य अंग्रेजी कवि कीट्स की काव्य भाषा के अधिक निकट है।
कीट्स ने काव्य के लिये बोलचाल की साधारण भाषा पर बल दिया है।

भगवती चरण वर्मा की काव्य भाषा का सरल प्रवाह विषय या भाव को संबन्ध बनाने के लिए बहुत सहायक रहा है। भाबुक कवि प्रतिभा वर्मा जी को जनम से ही मिली थी। जो कवि जितना भाबुक होता है वह भाव और भाषा की उतनी ही सम्भरता तक पहुँच सकनेमें सफल रहे हैं उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी रही है -----

• कितने दुःख, कितनी कष्टना से
घिरा हुआ है हाथ अहम्।
अंधकार ही अंधकार है
यह जीवन का मार्ग विषम । "2"

उपर्युक्त के अनुसार भाव सम्प्रेषण की दृष्टि से उनकी भाषा बहुत सफल है।

वर्मा जी की दूसरे प्रकार की भाषा में कुछ संस्कृत शब्दावली के प्रयोग मिलते हैं तब संगोष्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्दावली के साथ-साथ लक्षणा के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है देखिये -----

• स उद्भ्रान्त प्रवाह। प्रकृति उच्छृंखल उदगर
का लिमा के काले अभिसार । "3"

वर्मा जी ने उपरोक्त पंक्ति में बाटलों की गति और वर्ण को लक्षणा शब्दावली में पिरोया है। "मधुकर्ण" में आपने एक स्थान पर मृत्यु को विभीषिण की पूर्णतः अभिव्यक्ति करने के लिए ओजस्वी और प्रवाह पूर्ण शब्दावली को प्रयुक्त किया है---

1. भगवती चरणवर्मा ----- मेरी कवितायें , पृष्ठ - 19
2. भगवती चरण वर्मा----- मेरे मधुकर्ण , पृष्ठ - 157
3. भगवती चरण वर्मा ----- मधुकर्ण , पृष्ठ - 61

“ यही मृत्यु का भार लिये निज वधस्थल पर
और अंत के व्याप्त पूर्ण प्रतिबिम्ब भयंकर

x x x x x

नष्ट भ्रष्ट अवशिष्ट खड़े हैं निर्जन सडहर। -1-

वर्मा जी की काव्य भाषा की एक और विशेषता है विभिन्न-बोलियों के शब्दों के प्रयोग की। देशज क्रियाओं और विशेषणों के प्रयोग आपकी रचनाओं में मिलते हैं।

“ वर्मा जी ने खाये आम ” वाली कविता में प्रयुक्त शब्दावली देखिये-----

“ एक दो नहीं दर्जन भर थे,
पीले पीले अति सुन्दर थे,
मीठे इतने, मात शक्कर थी,
रस से भरे लबाबल तर थे। -2-

उपरोक्त पद में मात, लबाबल, तर, आदि विभिन्न बोलियों के देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता के माध्यम से अपनी बात को जन-जन के लिये हृदयग्राही बना देना वर्मा जी की सफलता है। आपकी भाषा जन-जन के अनुकूल होने के कारण एक गहरे प्रभाव का वातावरण उपस्थित करती है। गांव की पूर्वी बोली को अपनाकर उन्होंने अपनी काव्य रचना “भावव” में प्राण फूंक दिये हैं। इससे भाषा में अनुभूति की तीव्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों ही आ गई हैं। कविता में बोल-चाल के शब्दों का प्रयोग होना कवि वर्मा को कवित्व प्रदान करता है। कवि हरिऔध का भी मत है --- “ यथार्थ कविता वही है जो अधिकतर सरल और बोधगम्य हो और ऐसी कविता तभी होगी जब उसमें बोल चाल का रंग होगा। -3-

श्री देवी शंकर अवस्थी ने वर्मा जी की भाषा के बारे में कहा है --- “ कवि ने आलंकारिकता या अत्यधिक - भावुकता से भरी भाषा का प्रयोग न करके भाषा के जिस गठन तथा लहजे को स्वीकार किया है वह काव्य को रोचक व सार्थक बना देता है। भाषा

-
1. भगवती चरण वर्मा --- मधुकुण पृष्ठ , 60
 2. भगवती चरण वर्मा --- मेरी गवितायें - 237
 3. हरिऔध ----- बोलचाल -- पृष्ठ , 219

भाषा में बेकार की ठूस-ठांस बिल्कुल नहीं है। इतना होने पर भी भाषा में एक गतिमयता का प्रभविष्णुता है।

वर्मा जी ने अपनी काव्य रचना में उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी भरसक प्रयोग किया है। बर्दास्त, साराज, हुजूर, छुश, किस्मत, अवसाद, वक्त सितारा, सबूत, इत्तफाक आदि सैकड़ों उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। भाषा के साथ-साथ शब्द भी बदलते रहते हैं क्योंकि समयानुसार शब्दों का प्रयोग ही भाषा को प्रभावशी बनाते है। आधुनिक कवियों ने अपनी काव्य भाषा के समर्थन में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये यद्यपि के परम्परावादी नहीं थे फिर भी उदात्त साहित्य स्वरूप के दृष्टिकोण के उपयुक्त थे। वर्मा जी के शब्द प्रयोगों में लोकोक्तियों मुहावरों का भी समुचित प्रयोग मिलता है। साथ ही उनकी काव्य भाषा में प्रयुक्त शब्द उनकी राष्ट्रीय, राजनैतिक, समाजिक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं।

वर्मा जी की प्रारंभिक काव्यरचना में छायावाद का प्रभाव है किन्तु बाद की रचनाओं में प्रगतिवाद का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। चूंकि प्रगतिवादी कवियों का मुख्य द्यैय ईमानदारी से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुये भाषा में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता लाना था। इसीलिये प्रारंभ से ही दंग भी उसी प्रकार से उचित माना जिससे कि उनमें दुरुहता उत्पन्न न हो। इसके निमित्त उन्हें इसमें रस, अलंकार माधुर्य आदि पर भी उतनी दृष्टि नहीं रखनी थी। परिणाम स्वरूप वर्मा जी की वर्ण-योजना, शब्द योजना, वाक्य योजना सभी सरल कोटि की जन सामान्य की भाषा से अनुप्राणित है। श्री मैथिली शरण गुप्त के विचार से --- "भाषा का सबसे बड़ा गुण सरलता" है।¹ वर्मा जी की भाषा की स्वाभाविकता प्रांजलता अद्भुत है। कहीं-कहीं पर भाषा में पूर्वीय, कहीं-कहीं पर खड़ी बोली का तत्प्राद रूप बड़ा अद्भुत है तो कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों की भरमार है---

1. डिमाक़ासी की, धूँजी विकृति अनौखी-2-

2. काग्रेस का अगला कदम कहाँ कब होगा -3-

1. मैथिली शरण गुप्त --- सरस्वती जुलाई अंक पृष्ठ, 362

2. भगवती चरण वर्मा -- सविनय और एक नाराज कविता पृष्ठ 51

3. भगवती चरण वर्मा --- सविनय और एक सम्राज कविता पृष्ठ, 50

कान्फ्रेंस हुई थी एक बड़ी लंदन में-

उपर्युक्त पंक्तियों में दिखावासी, कान्फ्रेंस जैसे अंग्रेजी शब्दों का जहाँ प्रयोग हुआ है वहीं सड़ी बोली व क्रिया के शुद्ध रूप का यथातथ्य प्रयोग किया गया है। नवीन युग का प्रतिनिधित्व करते हुये वर्मा जी की काव्य भाषा में अजीब सी नवीनता है। जैसे कवि जीवन तो वर्मा जी का अल्प समयका ही रहा वह यथार्थ चित्रण के आवेग में उपन्यासों में आ गये। किन्तु उपन्यासों में भी उनकी भाषा स्पष्टतः मिली-जुली भाषा रही है जनसाधारण की समस्या जन साधारण की भाषा में प्रस्तुत करके वर्मा जी एक सफल उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुये।

समग्र रूप से वर्मा जी की काव्य रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि उनके काव्य पर अंग्रेजी उर्दू काव्य का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से सरल, मुहावरे दानी और देशजशब्द मिलते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसी कारण उनकी भाषा जन भाषा के निकट है।

चूँकि प्रगतिवाद ने काव्य भाषा को छायावाद के रोमांटिक वातावरण से निवृत्त कर झड़को और पगंडंडियों पर चलने को मजबूर किया, जिससे उसमें खुलापन आया और उसने निकटवर्ती लोक भाषाओं के शब्द समूह से निरंतरकोच अपना कोष भरना आरंभ कर दिया था। वर्मा जी का काव्य लेखन 1935-36 के आसपास हुआ, यह समय प्रगति चेतना का युग था। प्रगतिवादियों ने दलित वर्ग को अपनी सहानुभूति देने एवं भावनावादी दृष्टि कोण से चेतना को जगाने हेतु जन्म लिया। फलतः तत्कालीन साहित्य में इन्हीं समस्याओं को उभारा गया। इन समस्याओं को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिये तत्कालीन कवियों ने अपनी भाषा को यथार्थवादी रूप प्रदान किया। फलतः वर्मा जी की काव्य भाषा भी तत्कालीन प्रभावे से प्रभावित होकर जनमत का हार बन गई।

:- छन्द और लय :-

====xx====xx==

काव्य में छन्द विन्यास भी हर क्षेत्र की तरह अपनी विशेषता रखता है। वाक्य छंद की इकाई है। गद्य हो या पद्य सभी में एक प्रकार का छंद होता है। छंद वाक्य की गति और यतिमें निहित होता है। हृदय के स्पंदन ही वाक्य की लय निर्धारित होती है। सामान्य वातालय में जो भाषा संगीत अर्थात् भाषा विशेष के उच्चारण की प्रणाली अभीष्ट रूप में व्यक्त नहीं होती, उसी को स्वतः श्रुत करने के लिये छंद का जन्म हुआ।

पंत ने "पल्लव" की भूमिका में लिखा है ---- कविता और छन्दों के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है तो छंद हृत्तंपन। जिस प्रकार संगीत की अभिव्यक्ति कम्पायन स्वर लहरियों के द्वारा होती है उसी प्रकार हृदय के इस संगीत अर्थात् कविता की अभिव्यक्ति छंद के माध्यम से होती है। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। "।" कवि के अनुसार छंद से न केवल शब्दों में संगीत भर जाता है, अपितु वक्षणी भी नियंत्रित हो जाती है। राग में पूर्णता के आने से शब्दों का सौन्दर्य भी निखर उठता है। इस प्रकार छंद की उपयोगिता काव्य के लिये निर्विवाद है।

:- छन्दों के आवांछनीय बंधन से मुक्तिका प्रयास :-

====x====xx====xx====xx====xx====

छायावादी कवियों ने इस तथ्य का अनुभव किया कि भावों की सहज अभिव्यक्ति में मात्रा, वर्ण एवं अन्त्यानुष्ठान के नियम प्रायः बाधक के रूप में उपस्थित होते हैं। इन बंधनों की अवांछनीयता कवि-कर्म को दुस्तर तो बनाती ही है, काव्य श्री की भी क्षति करती है। इसी लिये इन बंधनों से कविता कामिनी को मुक्त करने का प्रयास छायावादीोत्तर अनेक कवियों ने किया। इसी झुंझला में भगवती चरण वमनि भी छंदों की मात्राओं तथा यति गति में परिवर्तन को उचित माना है। चूंकि भगवती बाबू का काव्य लेखन छायावादी युग में प्रारंभ हुआ जो आगे बढ़कर प्रगतिवादी युग में जुड़ गया इस सम्पूर्ण अन्तराल में हिन्दी काव्य-युग में छंद के क्षेत्र में महान् क्रांति हुई। इस युग में तुकांत छन्दों के साथ-साथ अतुकांत छन्दों की भी रचना हुई तथा भाषा श्रवाह की स्वच्छंदता आदि रही जिसका प्रभाव वर्मा जी के काव्य पर भी पड़ा।

भगवती चरण वर्मा की छंद विषयक धारणाओं को निम्न लिखित रूपों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ----

1. परम्परागत छंद प्रयोग
2. अंग्रेजी छंद सोनेट का प्रयोग
3. मुक्त छंद व लय

1. :- परम्परागत छंद प्रयोग :-
-----x-----x-----x-----

परंपरागत छंद प्रयोग की दृष्टि से वर्मा जी के काव्य में तीनों प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। प्रथम वर्ग में-- मात्राओं की दृष्टि से ऐसे छंद प्रयोग मिले जिनके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा संख्या समान रहती है यद्यपि अन्त्य-क्रम का नियोजन स्वच्छंद है। इस प्रकार के छंद प्रयोग को हम परम्परागत रोला छंद के अन्तर्गत रख सकते हैं। उदाहरणार्थ देखिये ----

" अनजानी दुनियाँ का हर क्षण अनजाना है,
जीवन का हर क्षण उलझा सा अफसाना है। " 1 "

यह छंद प्रत्येक चरण में मात्रा संख्या की दृष्टि से रोला है क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्रायें हैं। अनत्यक्रम और चरण विस्तार में स्वच्छंदता के कारण नवीनता हैं। इसका उदाहरण देखिये ---

" हमको भी लगता, हम कुछ बहके-बहके हैं,
अपना विश्वास शिथिल, अपना स्वर धीमा है, " 2 "

उपर्युक्त छन्दों में 24 मात्राओं के विकर्ष के छंद है ये छंद आलायोचित अर्थात् गेय और पाठ्य है। इनको पढ़ने का एक विशेष ढंग होता है।

दूसरे वर्ग में 16 मात्राओं के विकर्ष के छंद आते हैं। भगवती बाबू ने इस प्रकार के छंदों का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया है किन्तु काफी कम मात्रा में ही। 16 मात्राओं वाले छंद चौपाई का सा छंद विधान होता है।

1. भगवती चरण वर्मा ---- मेरी कवितायें , पृष्ठ- 59
2. भगवती चरण वर्मा ---- मेरी कवितायें , पृष्ठ - 60

“ पतझड़ को पीले पत्तों ने,
प्रिय देश का मधुमास कभी,
जो कहलाता है आज कदन
वह कहलाया था हसत कभी। -1-

परम्परागत छंदों में वर्ग में 18 मात्राओं वाले छंद आते हैं। इस प्रकार के छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं होने के कारण विकषाधार पर इन्हें सार छंद के अन्तर्गत, रखा जा सकता है। सार छंद में 28 मात्राएँ होती हैं। भगवती बाबू को भी मैं कब से टूट रहा हूँ” कविता में इसी प्रकार की 28 मात्राओं का छंद बन गया है -----

“ मैं कब से टूट रहा हूँ,
अपने प्रकाश की रेखा।
सम के तट पर अंकित है,
निःसीम नियति का लेखा। -2-

2 :- अंग्रेजी छंद सोनेट का प्रयोग :-
-----x-----x-----x-----x-----

वर्मा जी के काव्य में जो सोनेट प्रयोग किये गये हैं उनमें भी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति है। एक तो 14 पंक्तियों के नियम का उल्लंघन किया गया है दूसरे तुक विधान का अनुशासन भी नहीं उपलब्ध होता। सीमित आकार में अपनी बात को समाप्त कर देने का नियंत्रण स्वभावतः है। पश्चात् आलोचक हर्बर्ट रीड ने सोनेट के दो प्रकार माने हैं। ---

1. इटैलियन सोनेट --- इसमें 8 और 6 पंक्तियाँ होती हैं।
2. अंग्रेजी सोनेट ----- इसमें 4 पंक्तियों वाले तीन भाग और अंत में एक दोहा होता है।

दूसरे वर्ग के सोनेट प्रयोगों में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है भावाभिव्यक्ति के लिये इसमें नियम नियंत्रण का ध्यान नहीं रखा जाता है।

- x 1. भगवती चरण वर्मा ---- मेरी कविताएँ, पृष्ठ - 107
2. भगवती चरण वर्मा ---- मेरी कविताएँ, पृष्ठ -- 19

इस प्रकार के सोनेट छंदों का प्रयोग वर्मा जी के काव्य में मिल जाता है। उन्होंने "मधुकण" की "तारा" नामक रचना प्लवंगम के अनुकांत रूप में लिखी है ---

" यह तप यह जीवन की विफल साधना,
किन्तु शांति अस्तित्व तुम्हारा है कहाँ,
कित अनंत अज्ञात लक्ष्य की ओर तुम
प्रेरित करते रहते हो विचलित हृदय। "।

बालकृष्ण राव की सोनेट के बारे में धारण है कि " सोनेट के लिये तुकान्त को में बिल्कुल आनावश्यक बंधन मानता हूँ। वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो। दृष्टिकोणी सोने की ही सही, चूड़ी नहीं बन सकती है।²

:- विभिन्न मात्रिक और वार्णिक छंद :-
-----X-----X-----X-----X-----X-----

वर्मा जी का वर्णवृत्तों की अपेक्षा मात्रिक छंदों के प्रति अधिक झुकाव रहा। वर्ण एवं मात्रा के बंधनों को भी ये छोड़ते से दिखाई देते हैं। कहीं कहीं छंदो-भंग दृष्टिगत होता है, पर लघु तीर्थ को षाट्पूर्ति के लिये घटाबढ़ा कर पढ़ने की परम्परा है। जैसे वर्मा जी की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के संदर्भ में इसे बंधनों के प्रति विद्रोह एवं स्वच्छंदता के प्रति सजग लगाव भी माना जा सकता है।

1. " रोककर तुमने मुझको बांधा -- पादाकुलक 16 मात्रायें। -³-
2. " हाँ प्रेम किया है, प्रेम किया है मैंने -साधिका 22 मात्रायें-⁴-
3. " मधुर हास्य के शुद्ध व्यंग्य में है वेदना आकाह---
सरसी 27 मात्रायें।⁵-
4. " कलरव के कुर उपवन में,
संगीत सुनाती आई -- विधाता 14 मात्रायें।⁶-

-
1. भगवती चरण वर्मा-- मधुकण , पृष्ठ - 107
 2. बाल कृष्ण राव--- रात बीती , पृष्ठ 3
 3. भगवती चरण वर्मा-- प्रेम संगीत , पृष्ठ, 51
 4. भगवती चरण वर्मा-- प्रेम संगीत, पृष्ठ, 72
 5. भगवती चरण वर्मा-- मधुकण , पृष्ठ , 45
 6. भगवती चरण वर्मा--- मधुकण, पृष्ठ , 35

5. " यह न समझना देवि कि

मुझको निजममत्त्व का ज्ञान नहीं--- ताटक 30 मात्राएं"।

भगवती चरण वर्मा की षट शैली का एक उदाहरण देखिये।

" यह अशांत सा जीवन हो

हों प्यार में कसक मिली हो,

यौवन में पागलपन हो। -2-

भावों और विचारों की पूर्णतम अभिव्यक्ति की खोज भेस कवि की व्यग्रता छंदों

के इस विचित्र एवं मिश्रित प्रयोगों में छुटगोचर होती है।

3. :- मुक्त छंद :-

-----x-----

मुक्त छंद को गेय न मानकर अर्थानुसार लय का ध्यान रखते हुये पाठ्य स्वीकार किया गया है। वर्मा जी के मुक्त छंद उनके काव्य की गणमान्य उपलब्धि है। इन्होंने विभिन्न मन्त्राओं के छन्दों को मिलाकर कुछ नवीन छन्दों का भी निर्माण किया। मात्रा या वर्णों का कोई क्रम बंधन नहीं है। अर्थ के अनुसार लय और लय के अनुसार गति का विधान किया गया है। मैं चल रहा, कविता की कुछ वस्तुतया प्रस्तुत हैं ---

" उर में असीमित दाह है

है रक्त में ज्वाला अमिट

निष्कंप सा निर्धूम सा

मैं जल रहा, बस जल रहा। -3-

अर्थानुसार लय का ध्यान रखते हुये उपर्युक्त छंद अत्यंत प्रभावशाली ढंग से बढ़ा जा सकता है

मुक्त छंदों के साथ-साथ मुक्त गीत में भी यह मात्राओं की स्वच्छंदता देखी जा सकती है। भगवती चरणवर्मा के " मधुकण " में संकलित " नूरजहां की कब्र पर " रचना में छंद विधान मिला- जुला है। जहाँकेवि ने विभिन्न मात्राओं के चरणों को मिलाकर 12 वस्तुतया का छंद बनाया है -----

-
1. भगवती चरण वर्मा --- मधुकण , पृष्ठ- 5
 2. भगवती चरण वर्मा----- मधुकण , पृष्ठ -
 3. भगवती चरण वर्मा ----- मेरी कवितायें - पृष्ठ, 40

" तुम रजकण के ढेर, उलककों के तुम भवन विहार।
 किस आशा से देख रहे हो उस नभ पर प्रतिवार-- 27 मात्रा
 कि जिससे टकराता था कभी -- 16 मात्रायें
 तुम्हारा उन्नत भाल। "1" ----- 13 मात्रायें
 तुम्हारे लकैतों के साथ ----- 17 मात्रायें

" हिन्दू " नामक रचना में भी वर्मा जी के भिन्न मात्रा वाले छन्दों एवं चरणों
 का मिश्रण करके मुक्त छंद की सृष्टि की है ---

" तुम विनाश के लक्ष्य पतन के क्लृप्त जीवन -- 25 मात्रायें
 तुम सहनशीलता और ----- 17 मात्रायें
 तुम्हारा धर्म कर्म आचार --- 17 मात्रायें
 अरे कायर! मिथ्या आलाप---16 मात्रायें
 स्तन्य करते अपना अपमान ----- 16 मात्रायें
 अपने को ही धोखा देना यही असंभव बात-- 27 मात्रायें

उपरोक्त रचना में छंदों का यह प्रयोग प्रवाह की गति या लय के लिये किया गया
 है। मुक्त छंद में वास्तव में लय या छंद विधान का पूर्ण बहिष्कार नहीं किया जाता। सुवि-
 धानुसार विषयानुकूलता के आधार पर छंद की लय का पद विस्तार में परिवर्तन कर लिया
 जाता है। अतः मुक्त छंद में लय की विषमता को अधिक महत्त्व दिया जाता है। "क्या
 जाग रही होगी तुम भी" कविता की कुछ पैरिवर्तियाँ -----

" क्या जाग रही होगी तुम भी?
 निष्ठुर सी आधी रात प्रिये।
 अपना यह व्यापक अंधकार
 मेरे सने से मानस में,
 बरवस, भर देती बार-बार।
 मेरी बीड़ायें एक- एक
 है बदल रहीं करपटें विकल। "2"

-
1. भगवती चरण वर्मा ----- मधुकण --- पृष्ठ, 73
 2. भगवती चरण वर्मा ----- मेरी कवितायें --पृष्ठ, 159

उपर्युक्त पद में किसी लय का निर्बाध आबाध गति या यति नहीं है। प्रारंभ से अंत तक लय अटूट क्रम से नहीं चल सकी है। भावों और विचारों की पूर्णतम अभिव्यक्ति की खोज में कवि की व्यक्तता उपर्युक्त छंद के स्वच्छंद प्रयोग में दृष्टिगोचर होती है।

वर्मा जी के मुक्त छंद पर आधुनिक अंग्रेजी काव्य के मुक्त छंद का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव विविध रूपों में पड़ा है। एक लय विधान के परिवर्तन क्रम के रूप में, दूसरे मुक्त छंद में अनुप्रास और तुकान्त के प्रयोग द्वारा इन दोनों प्रयोगों के आधार पर वर्मा जी के काव्य का मूल्यांकन किया जाता है। "भैंसागाड़ी" कविता का एक उदाहरण देखिये---

" भर-भर कर फिर मिटने का स्वर,
कांय-कांय उठते जिसके स्तर-स्तर,
दिलती, डुलती, हंसी-कंपती,
कुछ रुक रुक कर कुछ सिहर-सिहर,
चरमर-चरमर चुँ चरमर-मरर
जा रही रली भैंसागाड़ी! "

उपर्युक्त पद में अनुप्रास और तुकान्त के मिश्रित प्रयोग से मुक्त छंद का विधान किया गया है। मात्रा, षटि, गति का वैषम्य का वैविध्य प्रायः इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। चाहे उसकी पृष्ठभूमि में एकतरसता उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हो या नवीनता उत्पन्न करने की चेष्टा।

मुक्त छंद में प्रवाह- अत्यावश्यक तत्त्व है। भगवती बाबू ने "गति" को छंद का आधार माना है। "मधुकण" की भूमिका में इन्होंने लिखा है ---- " मुक्त काव्य गति प्रधान काव्य है और छंदों का आधार गति ही है अर्थात् उसकी जन्मदात्री है। " गति को वर्मा जी ने मुक्त काव्य के रूप में ही प्रयुक्त किया है तथा इसी गति के कारण मुक्त काव्य गद्य से छूट जाने पर काव्य और गद्य में प्रायः भेद नहीं किया जा सकता । इसी तथ्य को ध्यान में रख कर वर्मा जी ने दोनों का अंतर पष्ट किया है --- " साधारण गद्य और मुक्त

काव्य में भेद इतना है कि गद्य का गतिमय होना आवश्यक नहीं है पर मुक्त

काव्य का गतिमय होना आवश्यक है। कविता निर्धारित गतिमय होती है। इस प्रकार कविता और मुक्त काव्य में भेद यह हुआ कि मुक्त काव्य की गति निर्धारित नहीं होती और कविता की गति निर्धारित होती है। अतः वर्मा जी गति को मुक्त छंद का आधार मानते हैं।

मुक्त छंदों में व्याकरणिक नियमों के उल्लंघन से होने वाली शक्ति की अवांछनीयता से भी वर्मा जी अनभिज्ञ नहीं थे। वर्मा जी ने लिखा है --- " मेरे विचार से तो मुक्त काव्य में जितना सौन्दर्य गति से प्रदान किया जाता है वह व्याकरण के नियमों के उल्लंघन से हर लिया जाता है। "2- इन्होंने बाह्य अस्मानता में निहित भावों के अंतरिक तमय और प्रवाह की ओर विशेष ध्यान दिया है। भावों को अस्वाभाविक और अवांछनीय तरीके से छंदों में "पिट" करने की प्रवृत्ति द्वितीय युग में चरमसीमा पर पहुँच गई थी। इस प्रवृत्ति के प्रति आक्रोश निराला और घंत में प्रकट हुआ--- " खुल गये छंद के बंध, प्राश के रजत प्राश, की घोषणा का साहस किया जिससे वर्मा जी भी कभी प्रभावित हुये।

3। मात्रा का एक बीर ! आल्हा ! छंद की पंक्तियाँ देखिये।---

" निजउर की छेदी पर मैने गहायज्ञ का किया विधान। "3-

छंद में व्यक्त भाव विशेष को ध्वनित करने के लिये स्वर प्रसार की ओर ध्यान दिया है।

:- अलंकार - विधान :-

-----x-----x-----x-----

कविता के शब्द अर्थगत उन्मेष में अलंकारों का महत्त्व-पूर्ण स्थान होता है। रीतिकाल में इन अलंकारों को जितना महत्त्व दिया गया उतना परवर्ती युग में नहीं। आधुनिक कवियों का तक्ष्य काव्य का बाहरी शृंगार न करके उसका आंतरिक सौन्दर्य बढ़ाना था। वर्मा जी के अनुसार काव्य का आंतरिक सौन्दर्य अलंकारों जैसे बाहरी साधन से नहीं अपितु हृदय के भावों की सुन्दरता से बढ़ता है। इनका मत था कि अलंकारों का अधिक काव्यास्वादन को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी देखा जा सकता है।

-----वर्मा जी ने रीतिकालीन अथवा पूर्ववर्ती छायावादी कवियों की तरह अलंकारों-----

भगवती चरण वर्मा ----- मधुकुण की श्रमिका , पृष्ठ- 22

भगवती चरण वर्मा----- मधुकुण की श्रमिका, पृष्ठ - 26

भगवती चरण वर्मा----- मधुकुण -----, पृष्ठ - 14

की छटा से अपने काव्य को चाहे न सजाया हो और अलंकार, समक, श्लेषादि को भी चाहे विशेष महत्त्व न दिया हो, किन्तु अलंकार प्रयोग की दृष्टि से इनके काव्य में स्वभावतः उन अलंकारों का प्रयोग हो गया है जो काव्य की गरिमा सौन्दर्य और प्रभाव की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। परन्तु अलंकारों का अतिशय प्रयोग जो कवि की वाणी को बोझिल बनाकर विनष्ट कर दे इनके युगीन कवियों को भी स्वीकार नहीं ----

• वाणी अलंकार ग्रिय बनकर
केवल बोझिल छंद हो गई •

भगवती चरण वर्मा के काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है उस पर तत्कालीन प्रगतिवादी युग का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जिस प्रकार प्रसाद का उत्प्रेषा निराला का रूपक उसी प्रकार भगवती चरण वर्मा की कृतियों में उषमा अलंकार एवं मानवीकरण प्रमुख माना जाता है। इसके अतिरिक्त दृष्टिांत, अन्योक्ति, विसंगति आदि अलंकारों का प्रयोग भी दिखाई देता है अनुमति की सूक्ष्मता और अभिव्यक्ति की मार्मिकता सर्वाधिक उषमान योजना से दृष्टिगत होती है

वर्मा जी के काव्य में मूर्त उपमेय और उषमान है, परन्तु अमूर्त उपमेय और उषमान विशिष्ट रूप से प्रयुक्त हुये हैं जो इनकी कल्पना शक्ति और सूक्ष्म संवेदना शक्ति के प्र परिचायक हैं। -----

• शत शत मधु के शत शत सपनों की
धूलकित धरछाईं सी "।"

उपर्युक्त पद में प्रेयसी के लिये अर्थात् मूर्त के लिये अमूर्त उपमानों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमूर्त के लिये अमूर्त उपमान योजना भी अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। "मधुकण" की कुछ संक्तियां देखिये ---

• कसक सा कोमल, दुःख सा मौन
विस्मरण सा भूला उद्गार ।-2-

प्रेम संगीत --- पृष्ठ , 17

मधुकण ----- पृष्ठ , 41

वर्मा जी ने अधिकांशतः नवीन उपमान तो दिये ही हैं लेकिन जहाँ प्राचीन उपमानों का प्रयोग किया है वहाँ उनमें नई अर्थ भूमिमा भर दी है। अपनी उपमान योजना में इन्होंने प्रभाव साम्य को अधिक महत्त्व दिया है। अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के कारण भाव और वस्तु के अन्तर्बाह्य आकार को यथासंभव मूर्त करने का प्रयास इनके अलंकार विधान में दृष्टिगत होता है। जो इनकी सूक्ष्म कल्पना शक्ति का भी द्योतक है।

:- कतिपय अलंकारों के विशिष्ट प्रयोग :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----

विरोधाभास :-

" विश्व प्यासा हंत रहा

1. विश्व प्यासा ते रहा। "1-

2. जी भर कर मिल लो आज

ठिकाना कल का

युग का तियोग

तंयोग एक ही बल का। "2-

उपमा लंकार :-

" अरुण ऊपलों पर लज्जा की झीनी ती मुस्कान लिये।

सुरभित श्वातों में यौवन के अलंसाये ते गान लिये । "3-

उपर्युक्त शक्ति में भगवती चरण वर्मा प्रेयसी के कपोलों की तहजलकलिमा में लाजमयी मुस्कान और सुगंधित श्वात में यौवन के माधुर्य का साक्षात्कार ललीन उपमा "अलंसाये ते गान" आदि के रूप में करते हैं।

मान्यताकरता

" अम्बर की लाली को उत दिन

तुमने ही तो अनुराग दिया,

तुमने उषा को अपनी छवि

1. कल रस को अपना राग दिया,

अपना प्रकाश रवि- किरणों को

अपना सौरभ मलघानिल को,

मेरी कवितायें --- पृष्ठ , 31

मेरी कवितायें --- पृष्ठ , 35

प्रेम संजीत ----- पृष्ठ , 19

" पुलकित शतदल को तुमने ही
प्रिय, अपना मधुर बराग दिया। -1-

2. " मुत्काता था अरुण प्रभात
और हंस रहा था जले-जल -2-

:- वर्मा जी के काव्य में बिम्ब विधान :-
-----x-----x-----x-----x-----x-----

वाह्य जगत के सौन्दर्य का उपयोग तो न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः सभी मनुष्य कर सकते हैं। किन्तु, जीवन के उस बाह्य सौन्दर्य को अन्तस् के माधुर्य से पुष्ट कर उसे और अधिक सुन्दर बनाने की क्षमता केवल कलाकार में होती है। वह वस्तु अथवा भाव-जगत के सूक्ष्मतरंग अंशों को प्रभाव व्यंजक बनाने के लिये गोचर रूप का विधान करता है। उसका परिणाम चाहे चित्र हो अथवा मूर्ति, संगीत हो अथवा कविता।

सातत्य यह कि कवि के हृदय गत भाव इंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही प्राणवन्त हो जाते हैं। विभिन्न कलाओं में साहित्य और उसमें भी काव्य भाषाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त रूप माना गया है। कारण यह है कि कवि जटिल से जटिल भाव को शब्द जैसे मूर्त माध्यम से बांधकर सद्बुद्धि सामाजिक के मानस में अलौकिक आनंद का विधान करने में समर्थ होता है। रस निष्पत्ति के मूल में शब्द का निवास रहता है।

वाल्टर रैले नेत्रत शब्द के तीन गुण माने हैं --- नाट, अर्थ तथा चित्र। बिम्बको क्रम से वर्ण संगीत, अर्थ गौरव और मूर्ति विधायिनी शक्ति से चिर सम्पूक्त माना गया। शब्द की इसी चित्रमयी शक्ति ने काव्य में बिम्ब को जन्म दिया।

काव्य बिम्ब की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत उल्लेखनीय है -- "काव्य में अर्थग्रहण करने मात्र से काम नहीं चलता, बिम्ब ग्रहण अवैधित होता है। बिम्ब ग्रहण बही हो सकता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण आकृति,

1. मेरी कवितायें ----- पुष्ठ , 160

2. मेरी कवितायें----- पुष्ठ , 154

और उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। -1-

आचार्य नेगेन्द्र की दृष्टि में-? बिम्ब एक प्रकार का चित्रण है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्बुद्ध हो जाता है। -2-

आधुनिक युग में छायावादी युग काव्य बिम्ब की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जा सकता है। इस काल के कवि बिम्ब विधान की संरचना में तजग प्रसूत होते हैं। भगवती चरण वर्मा का भी कवि जीवन छायावादी युग में ही प्रारंभ हुआ था अतः रचना पर युग का प्रभाव आना स्वाभाविक था। इनकी काव्य रचनाओं में कहीं कहीं बिम्बों का प्रयोग देखा जा सकता है।

वर्मा जी की काव्य कृति "मधुलता" में जहाँ प्रेम से संबंध लाज तृष्णा, कलक आदि का चित्रण है वही "हिन्दू" जैसी कविता भी है जिनमें हिन्दुओं पर कड़े प्रहार हैं, उन्हें बदलने की आकांक्षा है। "प्रेम संगीत" में प्रेमिका के मिलन और सौन्दर्य के चित्र हैं। इसमें प्रकृति का आलम्बन और उददीपन दोनों ही स्त्रियों में चित्रण किया गया है। प्रकृति के तत्त्वों में परिवर्तन वियोग के दुःख का माध्यम बन गया है। "मानव" के प्रारंभिक गीतों में निराशा पूर्ण दृष्टि व्यक्त हुई है ---

" धिर गया निराशा को लेकर,
पावस का यह घुंघला प्रभात। -3-

"कवि का स्वप्न" में कवि यथार्थ से भ्रमभीत है। द्राम, विषमता, भैंता गाड़ी, राजासाहब का वायुयान आदि में व्यंग्य स्वर की प्रधानता है। "स्मृति", "मिलन", "विस्कृति के फूल", में छोटे छोटे बिम्ब प्रस्तुत किये हैं। "रंगों से मोह" में तीन प्रकार की रचनार्यें हैं --- प्रेम संबंधी, व्यंग्यात्मक, घटना प्रधान। बिम्ब विधान की दृष्टि से प्रथम कोटि की रचनार्यें महत्त्वपूर्ण हैं। व्यंग्यात्मक कविताओं में भी बिम्ब मिल जाते हैं किन्तु वर्णनात्मक कविताओं में अधिकता है यथातथ्य चित्रण की।

-
1. आचार्य राम चंद्र शुक्ल ----- चिंतामणि, पृष्ठ 145
 2. आचार्य नेगेन्द्र ----- हिन्दी ध्वन्यालोक, पृष्ठ, 45
 3. भगवती चरण वर्मा ----- रंगों से मोह, पृष्ठ 97

:-- भाव बिम्ब :-

भाव बिम्बों में कवि ने विभिन्न उपमानों का आश्रय लेकर मन के अमूर्ति भावों को मूर्त किया है ----

" गहरा ता निःस्वात खींचकर
उजड़े तबनों वाली रात,
भरे दुःख भी काली रात । -1-

काली रात कवि के दुःखों की प्रतीक है, गहरी निःस्वात मन की अतृप्ति और अतफलता को प्रकट करती है। दीपक के समान जीवन अंतस् की आग्न में जले रहा है---

" उर में असीमित दाह है
है रक्त में ज्वाला अमिट,
निष्कंठ ता, निर्धूम ता
मैं जल रहा, मैं जली रहा। -2-

किन्तु कुछ स्थानों पर कवि ने उपमानों की ऐसी शृंखला जोड़ दी है कि बिम्ब नहीं बन पाया किन्तु उपमा अलंकार की अद्भुत घटा बन जाती है ----

" तुम नवल उषा की प्रथम बुलक की सिहरन।
तुम स्वप्न विचुंबित, मुग्ध किरणों की स्पंदन,
तुम सौरभ से कूलथ, मलयज की मादकता।।
तुम आशा की अच्छवातित मधुर कल- कूजन। "

-- रंगों से मोह -- पृष्ठ, 43

कवि ने भाव बिम्बों के सौन्दर्य को अधिक प्रश्रय नहीं दिया है। अमूर्त भावों का विशेष चित्रण नहीं है। मूर्त के लिये सीधी अभिव्यक्ति का आधार लिया है। श्री शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है---- " बचन की तरह उनकी कविता में भी त्वाधुनिक व्यंजना या अप्रस्तुतों की योजना का अभाव है। "

:-- रूप बिम्ब :-

वर्मा जी के प्रकृति चित्रण में रूप बिम्ब मिलते हैं।

इन्होंने प्रकृति का आलम्बन और उद्दीप्तन दोनों ही रूपों में चित्रण किया है। स्वतंत्र चित्र

में प्रायः मानवीय करण है ---

" अपने पराग से हो विह्वल
कलियों ने खोले वक्षस्थल,
आकांक्षा की पुलकन बनकर
है झलक रहा उनका परिमल । "

---। रंगों से गोह । पृष्ठ 97

कलियों का पराग उनके हृदया की आकांक्षा को व्यक्त करता है। उद्गीर्ण रूप में वर्मा जी के द्वारा चित्रित प्रकृति के चित्र देखिये जी-के-

" आज कंपित भ्रमिन्त सा लगता है,
आज शतदलपर मुदित सर झूलता
कर रहा अठखेलियां हिम हास है
लाज की सीमा प्रिये तुम तोड़ दो । "

---। विस्मृति के फूल । , पृष्ठ, 138

लालसा से कांपते-भूले हुये से व्यक्ति के रूप में वातास का चित्रण हिम शतदल के प्रिय संसर्ग में आनंदित हिमजल की अठखेलियों के द्वारा कवि ने अपनी लालसा प्रकट की है। एक स्थान पर कवि ने प्रकृति का माझपीकरण करके सौन्दर्य युक्त चित्र प्रस्तुत किया है ---

" नयनों में थी तुधा
अधर पर हिम जल का परिधान,
और कपोलों पर लज्जा की
भीनी सी मुस्कान,
श्वासी में तिज्वास भरा था
उर में प्रेम अथाह
था देवि तुम्हारा ध्यान । "

---। विस्मृति के फूल । मानव - पृष्ठ, 101

किन्तु कवि-केवल सौन्दर्य के कवि नहीं हैं। पीड़ित मानवता को देखकर उनका मन कटुता से भर जाता है और उस कड़वाहट से युक्त कुछ चित्र अमिथात्मक होते हुये भी पार्थिक बन पड़े हैं ---

" फिर चौराहे पर द्रान रुकी
जब चट्टी एकबुद्धिया जर्जर
थी शिथिल पिडलिया कांप रही -
थी हाफं रही का उसको ज्वर ने सदा और
वे सभ्य और मन चले लोग
घुप बैँडे थे बन कर पत्थर। "

----- । विस्मृति के फूल। पृष्ठ 58

कवि ने सभ्य और मनचले लोगों को पत्थर के बिम्ब टेकर समाज की मानसिकता को उजागर किया है।

एक अन्य स्थल पर सम्पन्न नगर के हंसते राजमार्ग पर पड़े एक विकृत शव का वर्णन देखिये ----

" तड़ा हुआ उसका शरीर का
मुख पर थी पीड़ा की रेंठन
निकल पड़ी थी कुछ बाहर को
उसकी आँखें बड़ी बड़ी। "

----- । विस्मृति के फूल। , पृष्ठ. 44

" पीड़ा की रेंठन" में बिम्ब मूर्त हो जाता है। पाठक के मन में विकृत शव के पीछे उस पीड़ित मानव का रूप मूर्त हो जाता है। जो मृत्यु में भी पीड़ा से ब्राप्त नहीं पाता।

प्रकृति के आधार पर कवि ने कुछ स्पर्श बिम्ब दिये हैं। मधु कली को पूर्णता तथा मादकता देता है, उसके स्पर्श की सिहरन और उपस्थिति की छाज इन पंक्तियों में बिंबित हो गई है----

" तुम नव कलिका सी सिहर उठर,
मधु की मादकता को छुकर।
वह देखो अकण कपोलों पर,
अनुराग सिर कर पड़ा बिखर। "

---। प्रेम संगीत । पृष्ठ, 126

अस्त्र कपोलों से अनुराग और यौवन दोनों ही मूर्त हो उठते हैं। यह प्रयोग छाया-वादी प्रभाव को स्पष्ट करता है। कवि में स्पर्शबिम्ब की संख्या सीमित है। दृश्य बिम्ब तथा स्पर्श बिम्बों के संकेत तो मिलते हैं किन्तु अन्य इंद्रियों से सम्बद्ध बिम्बों का अपेक्षाकृत अभाव है। कवि ने सामाजिक दुरव्यवस्था के चित्रण में दृश्यात्मकता तथा मार्मिकता भर दी है--

" भेदभाव के दास धर्म के अविकल बाधक
विधवाओं के काल और गायों के पालक।
x x x x x
अरे ये इतने कोटि अछूत, तुम्हारे वे कौड़ी के दाम
दूर है छूने ही की बात, पाप है आना इनके पास।

-----। भगवती चरणों वाली। मधुकला

:- क्रियाबिम्ब :-
---x---x---

क्रिया बिम्बों में कवि ने सामान्य गति को लिया है। प्रकृति के चित्रों में कोमल गति है। उदाहरणार्थ देखिये---

" लतायें लहराती हैं और
झूम उठती हैं वे हिलमिल
मलय के चुम्बन पर हो मुग्ध
हंस रही हैं कलियां खिल खिल "

-----। विस्मृति के फूल । पृष्ठ 205

इसमें गति के साथ ही दृश्य भी मूर्त हो गया है। कवि ने पुरातन रीति पर व्यंग्य

किया है। रुद्रियां भैसागाड़ी की तरह अशक्त होकर चलती जा रही हैं ----

“ हिलती डुलती, हंसी कैपती
कुछ रुक रुक कर, कुछ सिहर सिहर
घरमर घरमर, घूँ घररर मरर
जा रही चली भैसागाड़ी ”

-----। विस्मृति के फूल। मानव पृष्ठ, 5।

आपके काव्य में तीव्र गति का चित्रण नहीं है। बिम्बों की सृष्टि प्रयत्न नहीं हो सकती क्योंकि वे अवचेतन की वस्तु हैं। ये कवि के व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। वर्मा जी के बिम्बों से यह प्रतीत होता है कि उन्हें जीवन की सहज गति प्रिय है। उनमें भावों का वह तीव्र आवेग नहीं है जो सीधी अभिव्यक्ति को भी नुकीला बना दे। साथ ही उनमें भावों का वह संस्कार भी नहीं मिलता जो अभिव्यक्ति को बिम्बात्मक बना सकें।

वर्मा जी के बिम्ब किसी विशिष्टता का प्रतिपादन नहीं करते हैं। स्वयं कवि के अनुसार “ इनके दो कारण हैं: प्रेरणा का अभाव और बौद्धिकता। कुछ लोगों के मत से न हममें कविता है, न हममें दर्शन है और हमें बस मत से कोई शिकायत नहीं क्यों कि कविता के क्षेत्र से हम बहुत पहले से अलग हो गये हैं और नया दर्शन दे पाना हमारे वंश की बात नहीं। ”

वर्मा जी का काव्य-जीवन सन् 1930 के आस पास प्रारम्भ होता है। वह युग प्रगति चेतना का युग था। रचना पर सामयिक चेतना का प्रभाव असा स्वाभाविक ही था। प्रगतिवाद का युग छायावाद की तरह कल्पना का युग न हाकर यथार्थ का युग का अंतः वर्मा जी के काव्य में बिम्ब सौन्दर्य की जगमगाहट से दूर सर्वथा नवीन धरती की ओज हैं। उनका मानव-जीवन के यथार्थ की भूमि पर आधारित बिम्ब विधान, हिन्दी काव्य में एक नई सौन्दर्य सृष्टि की रचना करता है।

भगवती चरण वर्मा ने काव्य-शिल्प के अन्तर्गत भाषा और शिल्प का तथा छंद का विवेचन इन शब्दों में किया है--- "दुरुहता को मैं कला के क्षेत्र में दोष मानता हूँ।" 1-
अभिधावृत्ति के प्रति आस्था रखने के कारण उन्होंने व्यंजना अथवा ध्वनि को भाषा का परम गुण न मानकर स्वष्टता को ही काव्य का साध्य कहा है --- "संकेतवाद की महान्ता स्वीकार करते हुये भी मुझे उसमें विश्वास नहीं। मैं तो सीधी सादी बात में पूर्ण प्रभाव भर देने में विश्वास रखता हूँ।" 2-

काव्य में प्रसाद गुण की निर्मल व्याप्ति से उसका अर्थ स्वतः भाषित होता है। किन्तु नैसर्गिक प्रसादत्व को संकेतमयी अभिव्यंजना से समुद्धृत करने के प्रति भी कवि को अपेक्षा भाव नहीं कर लेना चाहिये। तथापि यह स्मरणीय है कि संकेत विधान के लिये कृत्रिम शब्द योजना कवि का आदर्श नहीं है, अन्यथा काव्य में रस की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुँचती है। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप वर्मा जी ने काव्य-पुरुष के शरीरांगों में भाषा का महत्त्व स्वीकार तो किया है, किन्तु वे उसके, लिये रस का बलिदान करने को प्रस्तुत नहीं हैं। इसी लिये उन्होंने व्याकरणिक नियमों की जटिलता को कवि-भावना की स्वाभाविकता में बाधक माना है। "मधुकण" की भूमिका में उन्होंने लिखा है --- "यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रस को उत्पन्न करने के लिये हमें कहीं कहीं शुद्ध व्याकरण को भी बलिदान करना पड़ता है। यह व्याकरणों के नियमों का उल्लंघन हमें केवल कविता को गति प्रदान करने के लिये करना पड़ता है।" 3-

भगवती चरण वर्मा ने छंद के विवेचन में "बच्चन" की भांति भ्रम नहीं किया है, तथापि उनकी धारणाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उन्होंने छंद को कविता का नित्य धर्म माना है। यथा--- "वही कविता समाज द्वारा स्वीकृति होगी जो दूसरों का मनोरंजन कर सके छंद और अनुप्रास दूसरों के मनोरंजन में सहायक रहे हैं। आज की जो कवितायें जनता द्वारा पढ़ी जाती हैं, और प्रशंसित हैं, वे छंद और अनुप्रास के सहारे ही मनोरंजन करती हैं।" 4-

काव्य में छंद का निर्वृत्ति कवि की व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य पर निर्भर है।

-
1. विस्मृति के फूल भूमिका, पृष्ठ- 3
 2. प्रेम संगीत दो शब्द --- पृष्ठ, 15
 3. मधुकण की भूमिका, पृष्ठ--- 26
 4. साहित्य के सिद्धान्त और रूप --- भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ- 38

तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि छंद का यथावत विधान न करने पर भी रचनाकार को छंद की आत्मा का ज्ञान अवश्य होना चाहिये। इससे कविता में लय के विधान में अधिक सुकरता रहेंगी। छंद रचना के प्रति आग्रह रखने के कारण वर्मा जी ने मुक्त छंद का सर्वथा तिरस्कार किया है। उन्हीं के शब्दों में देखिये ----

“ मेरे विचार से तो मुक्त काव्य में जितना सौन्दर्य गति से प्रदान किया जाता है उतना व्याकरण के नियमों के उल्लंघन से हर हर लिया जाता है। इस लिये मुक्त काव्य यदि गद्य से अधम नहीं तो उससे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। कला के क्षेत्र में उसका कोई स्थान नहीं । ”

यहाँ मुक्त छंद के प्रति कवि की असहिष्णु प्रवृत्ति सहज व्यंजित हैं मुक्त-काव्य को लय से अनुप्राणित मानकर भी अन्होंने उसे व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों से दूषित माना है, किन्तु तथ्य यह नहीं है। काव्य में गति योजना का फल व्याकरण-विरोध नहीं है, सत्य तो यह है। कि प्रवाहमणी कविता में साधारण व्याकरणिक व्यतिक्रमों की चिंता ही नहीं की जाती है। काव्य भाषा का विवेचन करते समय प्रस्तुत कवि ने इस मत पर स्वयं भी बल दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि पूर्व निश्चयों के आरोपों के कारण उन्होंने मुक्त छंद का विवेचन नहीं किया है।

भगवती बाबू ने गीत में लय और भावनात्मकता के समावेश का ध्यान रखता है। मधुकण, मानव, प्रेम-संगीत में संकलित फुटकर गीतों में इन विशेषताओं की सहज व्याप्ति रही है। काव्य शिल्प के अन्तर्गत भाषा की सहजता को सिद्धान्त - रूप में महत्त्व देने के अतिरिक्त उन्होंने व्यवहार में भी उसे आदर्श माना है। इसी कारण गीतों के अतिरिक्त छन्दों बद्ध कवितायें प्रस्तुत कर उन्होंने छंद के प्रति अपनी आस्था को भी सहज व्यवहार्य रखा है।

वर्मा जी ने कविता में यथार्थ और आदर्श के समावेश का विशेष ध्यान रखा है। “प्रेम-संगीत” और “मानव” में आदर्श और यथार्थ के वर्णन-विषय के अनुसार स्थान देने पर भी उसका अंतिम लक्ष्य इनमें समन्वय की स्थापना करना है। “त्रिपथगा” में इस उद्देश्य की सहज सिद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि कवि वर्मा ने आदर्श और यथार्थ दोनों के सहयोग पर बल देकर परम्परा का विवेकपूर्ण पालन किया है।

वर्मा जी ने प्रगोलात्मक कृति को काव्य के लिये निधि के समान माना है। उनका मन्तव्य है कि जब प्रगीत-काव्य में लय के साथ साथ भावात्मकता का भी सुन्दर समन्वय होता है तब उसके अध्ययन से पाठक के चित्र पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। यथा "यदि हम स्वर प्रधान संगीत में अच्छे से अच्छे भाव भर दे या भाव प्रधान कविता में अच्छी से अच्छी स्वर लहरी पैदा कर दें तो कविता का संगीत एक हो जाता है और वही काव्य का संगीत सर्वोच्च होगा"। -

यहाँ अर्थ सौरभ्य के अतिरिक्त लय के लालित्य को गीत का अनिवार्य गुण माना गया है। इस प्रतिपादन में नवीनता नहीं है उनके अतिरिक्त निराला, महादेवी जी, उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा का मत भी यही है। अतः यह स्पष्ट है कि आलोच्य कवि की धारणाओं का समंजन करने पर भी गीत की परिभाषा अपूर्ण रह जाती है, क्योंकि गीत केवल वह रचना नहीं है जिसमें भाव-विशेष की स्वतंत्र, परिपूर्ण लयबद्ध तथा आनंदात्मक अभिव्यक्ति हो, उसमें आत्माभिव्यक्ति आदि अन्य तत्वों का भी महत्वपूर्ण योग रहता है।

भगवती चरण वर्मा ने काव्य में अन्तरंग सौन्दर्य के विधान में लय बद्ध रसमयी रचना की दृष्टि से "प्रेम-संगीत" का कवितार्य विशेषतः दृष्टव्य है और जीवन की स्वस्थ स्वभाविक एवं मौलिक आभिव्यक्ति का प्रयास उनकी अन्य काव्यरचनाओं में भी मिलता है। कल्पना के स्थान पर अनुभूति की तीव्रता के प्रति वे "मधुकुण" के रचनाकाल से ही संलग्न रहे हैं।

अध्याय --3

:- उपन्यास कार भगवती चरण बर्मा :-

====x====x====x====x=====

:-- उपन्यास कार भगवती चरण वर्मा :-

-----X-----X-----X-----

1. भगवती बाबू हिन्दी के उन विशिष्ट लेखकों में हैं जिन्होंने अपनी लेखनी उपन्यास विधा को समर्पित कर दी है। सृजन क्षमता, अन्तर्दृष्टि, एवं कलात्मकता के आधार पर उनकी गणना हिन्दी के प्रथमकोटि के उपन्यासकारों के रूप में होती है। प्रत्येक बड़े साहित्यकार में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ होती हैं और साथ ही उसका अपना जीवन दर्शन भी होता है। साहित्यकार की प्रवृत्तियों के आधार पर ही वह एक अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण करता है और जीवन दर्शन के आधार पर वह मानव जीवन और सामाजिक समस्याओं का अंकन करता है तथा किसी घटना को नया अर्थ देता है। इसके अतिरिक्त किसी भी लेखक को उसके युग की प्रवृत्तियाँ भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार लेखक का स्वयं का व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन उसे अन्यों से विलग कर विशिष्टता प्रदान करता है।

:-- भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों की प्रकाशित तालिका :-

-----X-----X-----X-----X-----

क्र. सं.	उपन्यास	प्रकाशित सन्
1.	पतत्र	1928
2.	चित्रलेखा	1934
3.	तीन वर्ष	1936
4.	ठेढ़े-भेढ़े रास्ते	1946
5.	आगिरी दांव	1950
6.	अपने खिलौने	1957
7.	भूते गिसरे चित्र	1959
8.	वह फिर नहीं आई	1960
9.	साम्बर्य और सीमा	1962
10.	थके पांव	1963
11.	रेखा	1964
12.	सीधी सच्ची बातें	1968
13.	सबहि नवावत राम गुसाई	1970
14.	प्रश्न और मरीचिका	1973

:- 2. भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के कथा तन्तुओं के प्रकाश में विवेच्य

विषय पर चिंतन :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

साहित्य के सभी अध्येता किसी न किसी रूप में इस बात से सहमत हैं कि कहानी अथवा कथातत्त्व उपन्यास का आधार है। कहानी कहना उपन्यास का प्रधान गुण है। उपन्यास की इस अनिवार्य आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ई० एम० फास्टर तीन प्रकार के पाठकों के उदाहरण द्वारा कथा तन्तुओं की महत्ता स्वीकार करता है। किसी ठस झाड़वर से यदि उपन्यास के विषय में चर्चा की जाय तो वह यही कहेगा किसी मनोरंजक कथा की तुलना में वह उपन्यास पढ़ता है। ^{मीरफ के मैदान में} यदि किसी स्मय पुरुष से पूछा जाये कि वह उपन्यास क्यों पढ़ता है तो वह उपन्यास की कलात्मकता के साथ अपने को उसके कथा तन्तुओं से बंधा हुआ ही बतलायेगा। किसी साहित्यिक से इस विषय में पूछा जाय तो वह भी, दबी-जबान से ही सही, कथा तत्त्व के महत्त्व को स्वीकृति देगा। कहने का मतलब यह कि उपन्यास का कथ्य कहानी के माध्यम से ही सामने आता है।

उपन्यासों के माध्यम से कही जाने वाली कहानी, अन्य कहानियों की भाँति सीधे सादे ढंग से लेखक द्वारा ही नहीं कट दी जाती है बल्कि उपन्यासकार को उसकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। उसका क्रम निर्धारण करना पड़ता है। आये हुये अन्य प्रसंगों के साथ उसकी संगति बैठाती पड़ती है।" जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी से अपनी कला द्वारा सुन्दर वस्तुओं का निर्माण कर देता है उसी तरह उपन्यासकार कथा को काट-छांट कर तथा सजा-सवारकर कथावस्तु में परिणत कर देता है। कहानी सुनने के लिए पाठक में उत्सुकता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है किन्तु उपन्यास की कथावस्तु को समझने के लिए बौद्धिक और स्मृतितत्त्व दोनों को ही सजग होना चाहिये। उपन्यास रोचक नहीं है तो वह गूढ़ विचारों के रहते हुये भी लोकप्रिय व सफल बन सकेगा। भगवती बाबू हिन्दी के सर्वाधिक सफल उपन्यासकारों में एक हैं। उनके उपन्यासों में जिज्ञासा पैदा करने की अद्भुत क्षमता है तथा पाठक को भरपूर आनंद देने में समर्थ हैं। "टेढ़े-मेढ़े रास्ते" जैसा राजनीतिक वाद-विवादों से भरा हुआ उपन्यास तथा "सागर्य और सीमा" जैसा दार्शनिक विचारों से युक्त उपन्यास सामान्य पाठक के लिये केवल ग्राह्य है बल्कि उसे बांधकर रखने में भी सफल है।

उनकी किस्सा गोई की क्षमता पाठक की उत्सुकता को लगातार जगावे रखती है और वह आगे क्या होगा की स्थिति में बना रहता है।

भगवती चरण वर्मा ने उपन्यासों में भारत के आधुनिक युग को समग्रता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्वाधीनता आन्दोलन का जैसा विशद चित्रण भगवती बाबू के उपन्यास साहित्य में प्राप्त है वैसा हिन्दी साहित्य में अन्यत्र प्राप्त नहीं है। भारत की उदबुद्ध होती हुई राजनैतिक चेतना की समग्र इन्की 'ढेढ़े भेढ़े रास्ते' में प्राप्त होती है। पराधीन भारत की स्वाधीन होने की प्रबल इच्छा का चित्रण 'सीधी सच्ची बातें' में हुआ है। इनके उपन्यासों में विभिन्न राजनैतिक विचार धाराओं के टकराव का चित्रण बड़ा प्रभावशाली ढंग से हुआ है। साथ ही स्वाधीनता प्राप्ति तक की हलचलों को विस्तार से व्यक्त किया है।

स्वतंत्र भारत की मोहभंग की स्थिति का चित्रण उनके दो परवर्ती उपन्यासों 'सबहिं नचावत राम गोसाईं' प्रश्न और मरीचिका' में हुआ है। इन उपन्यासों में देश में पनपते पूँजीवाद का कच्चा चिट्ठा ही है। अत्यंत सर्जक ढंग से भगवती बाबू देश की खोखली होती हुई मान्यताओं एवं अर्थ व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवती बाबू के उपन्यास आधुनिक युग के दर्पण हैं, उसमें बीसवीं शताब्दी के भारत की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ स्पष्ट हो सकी हैं। डॉ० धर्मवीर भारती ने उनकी इस विशेषता पर लिखा है- 'भगवती चरण वर्मा ऐसी दृष्टि में हिन्दी के ओले कथाकार हैं, जिन्होंने अपने उपन्यासों के मध्यम से इस पूरी शताब्दी में भारतीय सामाजिक दृष्टि को बाहरी और भीतरी ठहरावों और बदलावों का एक क्रमबद्ध चित्रण किया है। और न केवल सामाजिक व पारिवारिक टूटते संबंधों का सजीव चित्रण किया है तथा आंतरिक भावात्मक धरातल की उथल-पुथल सूची से आंकी है वरन् बाहरी तथाकथित ऐतिहासिक घटनाओं के प्रेम को उतनी ही सूझी से निभाते चले आये हैं। यह तो ठाकुरी हमारी वर्तमान हिन्दी समीक्षा की है जो अपने ओले आग्रहों और दम्यी शास्त्रीयता या झूठी सैद्धान्तिकता की ओर में अपने खोखलेपन को छिपाने में ही जी जाना से लगी हुई है, वरना किसी और भाषा में यदि 'भूलबिसरे चित्र', 'सीधी सच्ची बातें' 'प्रश्न और मरीचिका' यह उपन्यासत्रयी प्रकाशित होती तो भगवती बाबू की इस आसाध्य, अर्थवान कथोपलब्धि का महत्त्व पहचाना जाता।

परिस्थितियाँ देश काल में परिवर्तन क्रम उपस्थित करती हैं। फलतः राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं में एक आमूल परिवर्तन होता रहता है जिससे प्राचीन परम्परायें विनष्ट होती हैं और उनके स्थान पर वर्तमान के अनुसार उपयोगी अनुपयोगी युगीन परिस्थितियाँ पृष्ठ भूमि बन जाया करती हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार सत्य ही परिवर्तनशीलता जीवन है। भारतीय समाज अनेक संक्रान्तियों से होकर गुजरा है। उसे युगानुकूल मूल्यों एवं जीवन दशाओं की नई परिस्थिति में नये ढंग से प्राप्त करने के लिये अभिनव मार्ग खोजना पड़ा है। पृष्ठभूमि वह आधार स्तम्भ है जिसके अवलम्ब पर युग-प्रासाद निर्मित हुआ है। बीसवीं शताब्दी की अभिनव पृष्ठभूमि ने नया क्रान्तिकारी प्रगतिशील मानाचरण प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक हिन्दी गद्य का जन्म हुआ।

सामाजिक क्रान्तियों के फलस्वरूप परम्परा की प्राचीनता विनष्ट होती रही तथा नई चेतना का आगमन हुआ। नयी चेतना के ज्योतिर्मय प्रकाश में पुरानी परम्परायें क्षतामयिक, अनुपयोगी एवं अशक्त हो अपनी अंतिम साँसें छोड़ने लगती हैं। इस समय साहित्य और समाज एक नया मोड़ लेता है। किसी भी सभ्य कलाकार की विकासोन्मुख चेतना बंधी बंधाई सारणियों एवं परम्पराओं में बंध कर नहीं चलना चाहती वह नवीनता में विश्वास करता है तथा परम्पराओं से विद्रोह करके नये पथ का पथिक बनने के लिये आतुर हो जाता है। और वसिजी एक नवोदित चेतना के प्रतीक बन कर हमारे सामने आये। वसिजी के व्यक्तित्व व साहित्य में चमकती सी चमक है, भाषा में सजिला-सा सरल प्रदाह होने के कारण विप्लव गायन की स्वर लहरी की तरह मासध मन को संप्रदित और उद्वेलित करने की महान् शक्ति अन्तर्निहित है।

भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों में भारतीय समाज के यथार्थ चित्र प्राप्त होते हैं। जिस समाज और समय को उन्होंने देखा है उसकी पृष्ठभूमि पर उन्होंने अपनी कृतियों का सृजन किया है। यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्त्वपूर्ण व संक्रमण काल खण्ड को उन्होंने देखा है। भारत का स्वाधीनता आन्दोलन विश्व को चकित कर देने वाली घटना थी। यह आन्दोलन जहाँ एक ओर राजनीतिक स्वाधीनता के लिये प्रयत्नीशील था वहीं दूसरी ओर वह किनी ही सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा था। नारी शिक्षा, अछूतों द्वारा, पदाप्रथा, हिन्दू मुस्लिम वैमन्य, जातिप्रथा आदि कितनी ही समस्याओं से नवजागत भारतीय समाज उलझा हुआ था।

भगवती बाबू ने इस प्रकार की तमाम समस्याओं को निकट से देखा। अतः स्वाभाविक ही है कि उनकी कृतियों में इन सभी समस्याओं का प्रगतिशील धरातल पर चित्रण हुआ है। उनकी कृतियों में राजनैतिक परिवर्तनों को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है कुछ कृतियों तो पूर्ण रूप से राजनैतिक समस्याओं पर आधारित हैं।

"भूले बिसरे चित्र" "टेढ़े मेढ़े रास्ते" तथा "सीधी सच्ची बातें" में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व के भारतीय समाज का चित्रण हुआ है। और "सबहिं नयावन राम गोसाईं" तथा "प्रश्न और मरीचिका" में स्वाधीन भारत की स्थितियों का मूल्यांकन किया गया है। भारतीय समाज के परिवर्तन को भगवती बाबू ने एक सज्जन व्यक्ति और सज्जन साहित्यकार की आंखों से देखा है। समाज जैसे-जैसे समय और प्रगतिशील हुआ जैसे-जैसे उसके और व्यक्ति के संबंध बदलते गये। भगवती बाबू के उपन्यासों में पाप-पुण्य की समस्या इसी संबंध की व्याख्या का स्वान्तर हैं। व्यक्ति की स्वाधीनता को कायम रखते हुये व्यक्ति और समाज के मधुर संबंधों की वे कल्पना करते हैं। उनके पात्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति समर्पित अवस्थ हैं। पर वे समाज के ढाँचे को तहस-नहस करने के अभिलाषी कभी नहीं दिखते हैं।

भगवती बाबू ने सामाजिक रुढ़ियों के सूक्ष्म पक्षों को पकड़ा है और उस पर विस्तार से विचार किया है। भारतीय समाज ने नारी को खुली हवा में साँस लेने की " छूट तो अवश्य दे दी किन्तु नारी शरीर के साथ नैतिकता का एक हौवा जुड़ा ही रहा। नारी की स्वतंत्र सत्ता की आवाज भी आज आधुनिक प्रगतिशील युग में ही उठी। गांधी जी ने कहा कि नारी अबला नहीं है "यदि अहिंसा ही हमारे मूल्यांकन की कसौटी है तो निश्चय ही भविष्य का निर्माण स्त्रियों के हाथ में है।" " नारी घर की चहरदीवारी से निकल कर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करें यह प्रयास इसी शताब्दी में हुआ जब भगवतीचरण वर्मा अपनी लेखनी पर तटस्थ थे। इन्होंने स्त्री-पुरुष के दुनियादी अधिकारों की समानता की मांग की। वर्माजी के उपन्यासों में पात्रों में चरित्र-चित्रण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नारी सदियों से लिखी हुई लक्ष्मण रेखा को पार करके अब सामाजिक क्षेत्र में आ गई थी। और इतनी तरक्की की तक 1940 में विधान सभाओं में 80 महिलायें प्रतिनिधित्व कर रही थीं। नारी की मुक्ति भारतीय युग परिवर्तन और प्रगति के स्वरूप को याद रखी

जाने वाली घटना है। वर्माजी के "भूले बिसरे चित्र" में बदलती परिस्थितियों में नारी ने अपने जीवन की सार्थकता का समझा है और जीवन में एक उद्देश्य को प्राप्त किया है।

देश के सारे स्वप्न पूंजीवाद के कुरूपणों में बह कर कुर हो गये थे। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से यह बतलाया है कि वास्तव में इस देश के पूंजीपतियों ने अपनी मोर्चाबंदी पहले ही कर रखी थी। इसी मोर्चे बंदी का एक रूप यह था कि बड़े बड़े पूंजीपति कांग्रेस में शामिल हो गये थे। "ती-धी सच्ची बातें" और "तबहिं नचावत राम गोसाईं" के माध्यम से भगवती बाबू ने देश में फैर जमाते हुये पूंजीवाद का चित्रण किया है। अंग्रेजों के प्रति भविष्य बतलाकर राधेश्याम और जयसुखलाल द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्लेक मार्केटिंग करके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं किन्तु जैसे ही भारतकीस्वतंत्रता के आसार दिखाई पड़ते हैं वे तुरन्त ही खादीधारी बनकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जयसुखलाल कहता है "और हम लोगों को बदर पहनना पड़ेगा, और कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा अगर युद्धकाल में जो हम लोगो नेकरोड़ों रुपया कमाया है उसे बरकशर कायम रखना है। आगे चलकर देखना यही कांग्रेस वाले मिनिस्टर बनेंगे, राज करेंगे।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद कालाबाजारी और अपराधियों को अयोग्यों के लिये लाइसेंस और सरकारी सहायता मिलती हैं। इस प्रकार सभी परिस्थितियाँ में एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जिसमें पैसा ही सब कुछ है। जहाँ योग्यता, ईमानदारी और मानवीयता जैसे गुण कोई महत्त्व नहीं रखते सारा देश अर्थ पिशाच के चुंगल में फँसता गया और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई और यह स्थिति आज भी बिगड़ती जा रही है। भगवती बाबू के उपन्यासों में अर्थ पिशाच के कितने स्पेंट पट्टेदार दिखावाई पड़ते हैं। अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने पूंजीवादी युग को यथार्थ रूप में चित्रित किया है।

भगवती चरण वर्मा ने चार दशक से भी पहले लिखना आरम्भ कर दिया था। जब भी उनकी कोई कृति सामने आई उसमें तत्कालीन परिवेश को गहराई से चित्रण करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। भारत के नवीन युग के परिवर्तनों के विचित्रिकन में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का आश्रय लिया है केवल इतने से ही भगवती बाबू

को प्रगति-चेता नहीं कहा जा सकता। वास्तव में देश के धटित होने वाली बातों को निष्पक्ष दृष्टि से स्पष्टता के साथ कह देने की प्रवृत्ति उन्हें प्रगति चेता बनाती है। क्रांतियाँ और उथल-पुथल, राजनैतिक दोगलापन, समाज के कर्णधारों की अयोग्यता आदि आधुनिक लेखन की शर्त है। जब भगवती बाबू की पीढ़ी के लेखक आदमी को खोल पहन कर बैठ गये तब भगवती बाबू ने आज की परिस्थितियों का बेबाक चित्रण किया।

भगवती बाबू की यह विशेषता है कि पर्याप्त आधुनिक नवीन चेतना का वहन करने के उपरान्त भी उनकी विचारधारा पाश्चात्य प्रभाव से आक्रान्त नहीं है। व्यक्तिवादी विचारधारा पश्चिम में जन्मी और विकसित हुई किन्तु भगवती बाबू ने कहीं भी पश्चिमी विचारकों के प्रति वृथा मोह प्रदर्शित नहीं किया। इस आधार पर भगवती बाबू सही माने में व्यक्तिवादी सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों और विचारधारा पर किसी को हावी नहीं होने दिया है। धर्म, जाति और रंग की संकुचित सीमा से अलग हटकर व्यक्ति का केवल मनुष्य के रूप में मूल्यांकन करना विश्वव्यापी प्रगति चेतना या आधुनिकता है। किसी भी प्रकार की कट्टरता के कारण व्यक्ति की गरिमा पर प्रहार करना सिद्धान्त रूप में आज हर समय समाज में अनुचित माना जाता है। रंग भेद के आधार पर दमन की दक्षिण-अमेरिकी नीति अथवा ह्यान स्मिथ की कट्टरता, धर्म के आधार पर होने वाले भारत-पाकिस्तान के पाशविक साम्प्रदायिक दंगे, राजनीति के नाम पर रूस या स्पेन में होने वाले दमन की निंदा विश्व व्यापी स्तर पर हुआ करती है। वर्ग-भेद के आधार पर होने वाली क्रूरता को समाप्त करके औसत मनुष्य को जीवन की अधिकतम सुविधाएँ समान तौर पर प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है।

व्यक्ति की गरिमा आधुनिक युग के केन्द्रीय विचार हैं अतः व्यक्ति और समाज के संबंधों पर आज सबसे अधिक सोचा जाता है। समाज की अधीनता इतिहास में एक बरदान थी किन्तु आधुनिक समाज में अभिशाप बन गई है। भगवती बाबू ने इस समस्या की गहरी छानबीन अपने उपन्यासों के माध्यम से की है। व्यक्ति की गरिमा को उन्होंने अत्यंत उँचा स्थान दिया है किसी वाद, सिद्धान्त तथा मत के कारण मनुष्य का तिरस्कार वे अव्यक्ति समझते हैं। बड़े-बड़े सिद्धान्तों की आड़ में होने वाले युद्धों का वे विरोध करते हैं। मनुष्य को मारने की क्या आवश्यकता, वह तो नश्वर है। वह बुढ़ मर जायेगा। और सृष्टि की जीवन-अवधि के हिसाब से मनुष्य की आयु ही

कितनी है, नहीं, मनुष्य को मरने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य की परम्पराओं को नष्ट किया जाना चाहिये।

वर्मा जी के उपन्यास साहित्य में महाप्राण निराला की भाँति रुढ़ियों, प्राचीन परम्पराओं, बाह्यडंबरों, शोषण और अन्याय के विरुद्ध क्रान्ति का आह्वान किया गया है। उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी का तिराह जनजीवन वर्मा जी की कृतियों में चित्रित हुआ है जो कि स्थूल नहीं सूक्ष्म है। आदर्शात्मक तथा काल्पनिक नहीं, यथार्थवादी है। वर्तमान समय में व्यक्ति एवं समाज की भावनाओं, विचारों मनोवृत्तियों के बनते बिगड़ते रूप ही उनकी लेखनी से उभरि है। परतंत्र देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये व्यक्ति व समाज में राष्ट्रीय भावना की दृढ़पटाहट, नई मान्यताओं और स्वतंत्रयोत्तर उन महत्त्वाकांक्षाओं का बिखरजाना, आदर्शों का खोजना आदि वर्माजी की कृतियों के प्रतिपाद्य हैं।

3. भगवती चरण वर्मा की उपन्यास कृतियों का समीक्षात्मक अनुशीलन:-

-----x-----x-----x-----x-----

पतन :-

"पतन" भगवती बाबू का प्रथम उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। लेखक भारतीय इतिहास के इस काल को कथानक की पृष्ठभूमि बनाता है जो अपनी अकर्मण्यता और विलासी प्रवृत्तियों के लिये कुख्यात है। किन्तु उपन्यास की मुख्यकथा में जिन व्यक्तियों का पतन दिखलाया गया है। उनके पतन का कारण सामाजिक वातावरण नहीं है बरन् उनके नित्य व्यक्तिगत कारण हैं। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उनके पतन का कोई कारण नहीं केवल उनकी अनुभूतियाँ हैं, जिन्से वे परिचालित होते हैं।

"पतन" का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिये हुये है। कहानी वाजिद अली शाह के समय की है। जब अवध का राज्य पतन के कगार पर खड़ा था नवाब साहब की विलासिता राज्य के लिये खतरनाक साबित हो रही थी बजीर अली नवाब की जड़े खोद रहा था और नवाब साहब के नाम पर मनमानियाँ रहा था। भगवती बाबू की नवाब के प्रति पर्याप्त सहानुभूति परिलक्षित होती है। वे दिखलाते हैं।

कि नवाब बुरा आदमी नहीं था बल्कि उसे बिगाड़ दिया गया था। लेखक द्वारा चित्रित नवाब अपने सम्भावितपतन को "खुदा की मर्जी" स्वीकार करते हुये परियों के अखाड़े में व्यस्त दिखलाई पड़ते हैं। जबकि उनके राज्य में चारों ओर रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उक्त देश काल को चित्रित करते हुये लेखक ने प्रतापसिंह व रणवीर नामक व्यक्तियों को मुख्य कथा का स्त्रोत बनाया है। प्रतापसिंह स्वभावतः संयुक्तकारी एवं कामुक व्यक्ति है जो स्वयं अनुभव करता है कि वह भीतान के हाथ बिक चुका है। उसमें सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित करके उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करा लेने की अद्भुत शक्ति है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग वह अक्सर बुरे कार्यों में करता है। प्रतापसिंह ने अपने एक मित्र के पुत्र रणवीर को पाल-पोस कर बड़ा किया है जिसे वह वास्तव में बहुत अधिक चाहता है किंतु उसकी प्रेयसी सुभद्रा को अपनी दानवी शक्ति से सम्मोहित करके वाजिद अली शाह की बेगम बनवा देता है ताकि वह उसकी वासनापूर्ति का साधन बनसके। रणवीर के मन में प्रतापसिंह के प्रति कभी प्रेम, कभी घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। वह प्रताप सिंह को जान से मरने का प्रयास करता है। किन्तु उसकी शक्ति के आगे अपने को विवश पाता है।

कानपुर में प्रकाश चन्द्र नामक व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी सरस्वती अत्यंत सुन्दर है। पति की शुष्कता के कारण वह अत्यंत प्रेम की अत्यन्त प्यासी है। प्रकाशचन्द्र के मित्र भवानी शंकर के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। अपने आपको पतन से बचाने के लिये भवानी शंकर अपनी पत्नी उर्मिला को अपने चाचा मुंशी रामसहाय के पास लखनऊ ले जाता है। प्रकाशचन्द्र और सरस्वती भी लखनऊ पहुँच जाते हैं और सुभद्रा का वियोग दुख दूर करने के लिये विदेश भ्रमण करता हुआ रणवीर भी। प्रताप सिंह पहले से ही ज्योतिषी राधारमण का रूप धारण किये नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में अपना प्रभाव जमाकर लखनऊ में विद्यमान है। सभी की एक दूसरे से भेंट होती है और फिर लेखक ने कल्पना की वो उड़ानें भरी हैं कि तिलस्मी कहानी भी उसकी कहानी के आगे पानी माँगने लगती है।

प्रकाशचन्द्र, प्रतापसिंह का शिष्य है फिर भी प्रतापसिंह उसकी पत्नी सरस्वती को सम्मोहित कर लेता है। यहाँ सरस्वती एक मंजी हुई खिलाड़िन दिखलाई

पड़ती है। भवानी शंकर को अपने तथाकथितपतन का कारण बतलाते ही वह फिर भवानी शंकर को अपना बना लेती है। वे दोनों ही वापस कानपुर लौटते हैं।
उन्हीं के पीछे एक गाड़ी में भवानी शंकर के चाचा पत्नी और माता भी लौटते हैं।
जब भवानी शंकर गंगा पार होता है तभी उसका चाचा उसे देखकर किनारे से पुकारता है सरस्वती पगल की तरह नाव उलट देती है ताकि भवानी शंकर के साथ मर सके किन्तु भवानी शंकर तैरकर अपने परिवार से जाकर मिल जाता है और सरस्वती सदा के लिए गंगा में समा जाती है।

उपन्यास के छठवें-सातवें परिच्छेद में गुलनार प्रताप सिंह और बंटेहसन की प्रासंगिक कहानी भी चलाती है। मुहम्मद याकुब का कैदी बनने के बाद अपने अपमान का बदला प्रताप सिंह उसकी बेटी गुलनार को सम्मोहित करके लेता है। गुलनार के कहने पर उसका प्रेमी बंटेहसन प्रतापसिंह को कैद से मुक्त करता है। कैद से छूटकर प्रतापसिंह को मरना चाहता है पर गुलनार बीच में आ जाती है और अपने ही पिता के हाथों मारी जाती है। प्रतापसिंह मुहम्मद याकुब को करता है और बंटेहसन गुलनार के शव के साथ गोमती में कूद कर आत्महत्या कर लेता है।

दूसरी तरफ रणवीर किसी तरह औरत का बेश बनाकर वाजिद अली शाह के हarem में जाकर सुभद्रा से मिलता है। सुभद्रा सितमआरा की मदद से रणवीर के साथ भाग निकलती है। प्रतापसिंह बदले की भावना से उसका पीछा करता है।
जब वह नदी पर करते हुये रणवीर और सुभद्रा के पास पहुँचता है तब रणवीर उसे छुरा मीक देता है। और प्रतापसिंह मरते-मरते नाव उलट देता है और तीनों ही नदी में डूब मरते हैं। इस तरह वाजिद अली शाह को छोड़कर अन्य सभी को लेखक नदी में डूबों कर समाप्त कर देता है।

कथानक की दुर्बलता यह है कि लेखक और पाठक किसी एक बिन्दु पर नहीं पहुँच पाते हैं। कथानक के माध्यम से जो लेखक कहना चाहता है वह इतना धनीभूत नहीं हो पाया है कि पाठक, लेखक के कथ्य को एक विचार के रूप में ग्रहण कर सके। सामान्य पाठक को पात्रों के पतन का कारण उनके तर्कहीन कृत्य ही मालूम पड़ते हैं किन्तु लेखक बार-बार पाठक को यह संतोष दिलाना चाहता है कि उसके पात्र बहुत बेचारे हैं और परिस्थितियाँ उनके पतन का कारण हैं। सरस्वती का चरित्र

उदाहरण स्वरूप माना जा सकता है। किसी भी प्रकरण को लेखक इस तरह चित्रित नहीं कर सका है कि पाठक को वह विश्वास दिला सके कि ये सारे पात्र सचमुच ही प्रगति की धार में बेबस होकर बह रहे हैं। सभी पात्र पतन की ओर पाने की चर्चा इस तरह करते हैं जैसे कि तीर्थयात्रा पर निकले हों।

उपन्यास का कथानक उत्पन्न शिथिल है और व्यर्थ की बातों से कई स्थलों पर उसका प्रवाह नष्ट हो गेगा है। सामान्यतः इसके पात्र बहुत ही उथली चिंतन धारा में उलझे दिखलाई पड़ते हैं। कथानक का प्रवाह उस जगह भयानक लोच पर टूटता है जब लेखक कथासूत्र को छोड़कर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को व्यक्त करने लगता है। नवाब वाजिदअली शाह पर लिखा गया ग्यारहवां परिच्छेद अपने आप में स्वतंत्र लेख लगता है और कथानक से पूरी तरह अलग है। कुल मिलाकर "पतन" में काफी बिखराव है। लेखक एक युग विशेष का पतन दिखलाना चाहता है यह बात अंत तक अस्पष्ट रह जाती है। परिणामतः पतन गम्भीर व गहरी रचना न बन सकी।

प्रस्तुत उपन्यास में सरस्वती के माध्यम से लेखक ने विवाहित नारी के उन्मुक्त प्रेम की समस्या का वर्णन किया है। सरस्वती के पतन के कारण सामाजिक व आर्थिक दोनों ही हैं। मध्यवर्गीय संभ्रांत परिवार की पुत्रवधु अकर्मण और कठोर पुरुष की उपेक्षाओं का शिकार बनकर मर्यादाहीन हो जाती है। प्रकाशचन्द्र, भवानी शंकर प्रतापसिंह इन तीनों पुरुषों के सम्पर्क में आकर वह विलासी ईश्यालु और अंत में कुलटा बन जाती है इसके चरित्र का पतन परिस्थितिजन्य और मृत्यु का वरण करके ही वह अपने विडम्बित पूर्ण जीवन से मुक्ति प्राप्त करती है। इस उपन्यास में वर्माजी ने मध्यवर्ग की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के चित्रण में नारी और पुरुष के विविध प्रकार के संबंधों का उल्लेख करते हुए उसे पाप और पुण्य की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया है। यह उनका प्रथम उपन्यास है इसी लिये इसमें समस्याओं का निरूपण विशदता से नहीं हो सका है पर समस्याओं के बीज हमें उनकी इस कृति में अवश्य मिल जाते हैं जिनका विकास उनकी परवर्ती रचनाओं में देखा जा सकता है।

:- चित्रलेखा:-

---X---

सन् 1934 में प्रकाशित "चित्रलेखा" भगवती वासु का

दूसरा उपन्यास है इसके पूर्व "पतन" में उन्होंने उपन्यास लेखन में प्रवेश अवश्य किया था।

पर स्वयं वर्माजी उसे एक प्रयोग मात्र मानते हैं और अपना पहला सफल उपन्यास "चित्रलेखा" ही मानते हैं। चित्रलेखा से पूर्व वर्माजी कवि की हैसियत से ही जाने जाते थे। और छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से थे। पर गद्य के विकास और पद्य के ह्रास ने उन्हें उपन्यास लिखने को प्रेरित किया। परिस्थितियों से त्रितप्त होकर या अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, जैसे भी हो, वर्माजी ने "चित्रलेखा" के साथ कथा क्षेत्र में जो प्रवेश किया तो वे हमेशा के लिये इसी क्षेत्र के होगये। और "चित्रलेखा" को पाकर हिन्दी साहित्य समाज ने अनुभव किया कि कवि वर्मा के अन्दर एक कथाकार सोया पड़ा था, जो उनकी तरुणावस्था के साथ एकाएक जाग उठा।

छायावाद का प्रमुख कवि कविता का कितना मोह छोड़ पाता "चित्रलेखा" का प्रत्येक अवयव छायावादी कविता के आवरण से ढंका है। पात्रों के वातालाय और वाद विवाद तो कवित्वमय भाषा में हैं ही, भावों का प्रस्तुतीकरण भी भावमय है। कुमारगिरि की कुटी में बीजगुप्त और चित्रलेखा अतिथि के रूप में जाकर विश्राम करते हैं, तो कुमारगिरि स्त्री को देखकर हियकियाता है, क्योंकि उसके अनुसार स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है। चित्रलेखा कुमारगिरि के इन विचारों से तिलमिला उठती है और उसका उत्तर वह ऐसी तीखी, कवित्वमयी भाषा में देती है कि योगी भी विचलित हो उठता है। उसने कुमारगिरि के वाक्यसमाकृत होने पर उनके सामने अपना मस्तक नवा कर कहा— प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार प्रणाम करता है। वाक्य तीब्र की तरह पैना था, स्वर संगीत की तरह कोमल, सौन्दर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। "चित्रलेखा" की वस्तु उसे उपन्यास का रूप प्रदान करती है तो उसकी अभिव्यक्ति उसे कविता का। उसकी एक-एक पंक्ति में कवि बोलता है।

पाप और पुण्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये उपन्यास की रचना हुई है। यह लेखक का कौशल है कि उसने कथानक अत्यंत सुन्दर और समस्या के अनुकूल चुना। मन्नाप्रभु रत्नाम्बर के दो शिष्य श्वेतांक और विशालदेव अपने गुरु से पाप के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। रत्नाम्बर पाप के स्वरूप में उनका साक्षात्कार कराने के लिये उन्हें दो अलग व्यक्तियों को सौंप देते हैं। श्वेतांक सामन्त बीजगुप्त का सेवक बन कर तथा विशालदेव योगी कुमारगिरी का शिष्य बनकर एक ही समस्या का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं। बीजगुप्त

सांसारिक वस्तुओं पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है और कुमारगिरि त्यागी, संयमी और संप्राप्ती है।

"चित्रलेखा" के लेखन के कुछ ही समय पूर्व उन्होंने कालत पास की थी, पर व्यवसाय के क्षेत्र में तो वे इसका प्रयोग नहीं कर पाये, साहित्य में इससे उन्होंने तर्क के माध्यम से किसी बात को कहने, विषय को प्रस्तुत करने की अपनी एक शैली बना ली। तर्क के माध्यम से लेखक सच-झूठ, अच्छे-बुरे मत का सशक्त प्रतिपादन करता है। इससे एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। झूठ को भी इस तरह प्रतिपादित करना कि वह सच लगे। "चित्रलेखा" में इस तरह का चमत्कार जगह-जगह है। तर्क के द्वारा ही लेखक समाज विरोधी तत्त्वों का प्रतिपादन करता है।

बीजगुप्त की प्रेयसी नर्तकी चित्रलेखा सम्राट चन्द्रगुप्त की सभा में योगी कुमारगिरि को परास्त करके स्वयं में कुमारगिरि के आकर्षण में बंध जाती है। यह आकर्षण इतना प्रबल हो उठता है कि वह वैभव को तिलांजलि देकर कुमारगिरि का शिष्यत्व ग्रहण करने उसके आश्रम में चली^{गयी} है। योगी कुमारगिरि चित्रलेखा को आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं दे पाता है बल्कि स्वयं ही नर्तकी के रूपजाल में फँसकर साधना भ्रष्ट हो जाता है। इधर बीजगुप्त चित्रलेखा से अथाह प्रेम करता है जीवन के भयानक अभाव को सहन न करके अपनी संपत्ति और उपाधि श्वेतांक को दान करके भिखारी बन कर निकल पड़ता है।

नर्तकी चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरि के आश्रम में पहुँच जाती है तब चित्रलेखा को अपनी भूल का ज्ञान होता है और वह पश्चात्ताप की अग्नि में जलकर कुन्दल बन जाती है। जब चित्रलेखा बीजगुप्त के साथ पुनः जाना चाहती है तो बीजगुप्त उसे भिखारिन के रूप में ही स्वीकार करता है क्योंकि वह स्वयं भिखारी है। इस सम्पूर्ण घटना के प्रवाह को श्वेतांक और विशालदेव अत्यंत निकट से देखते हैं और दोनों ही उससे अलग-अलग प्रभाव ग्रहण करते हैं। श्वेतांक को अनुभव होता है कि बीजगुप्त देवता है और कुमारगिरि पापी है तथा विशालदेव को लगता है कि कुमारगिरि महान् है, बीजगुप्त पतित है।

इसपर द्वारा निर्मित अन्तरात्मा तथा किसी विभाजक रेखा द्वारा तथ्य

किये गये पाप और पुण्य को लेखक अत्यंत स्पष्टता से नकार देता है उपन्यास की भूमिका में ही वह कह देता है- "अन्तरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं बरन् समाज द्वारा निर्मित है- मनुष्य की अन्तरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसे समाज अनुचित समझता है।" कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिकता की सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिभाषा नहीं हो सकती बल्कि देश काल के अनुसार बदलती रहती है। देश जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है, मानव भावनायें भी अपना महान् आदर्श ले आगे बढ़ती रहती हैं। यदि इस उपन्यास में "उपसंहार" वाला अंश न होता तो पाठक स्वभावतः बीजगुप्त को पुण्यकर्ता और कुमारगिरि को पापकर्ता मान लेता किन्तु महाप्रभु रत्नाम्बर का अंतिम निर्णय पाठक को एक नवीन दृष्टि देता है- "संसार में पाप कुछ भी नहीं है वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है।" इस उपन्यास की कथा का सारा ताना-बाना दृष्टिकोण की विषमता को स्पष्ट करने के लिये चुना गया है। आदिकांक्षे यह समस्या रही है कि पाप के अन्तर्गत किन कर्मों को रखा जाय। सामान्यतः पाप का संबंध नैतिकता से जोड़ा जाता है और नैतिकता किसी न किसी रूप में समाज में जुड़ी हुई है।

"चित्रलेखा" के माध्यम से वर्माजी ने प्रेम के क्षेत्र में भी नवीन मान्यता स्थापित की है। इस क्षेत्र में उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य की मांग की है। बीजगुप्त के माध्यम से उन्होंने स्वच्छंद प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। बीजगुप्त स्वच्छंद प्रेम में विश्वास करता है और वह इसे विवाह से कम पवित्र नहीं मानता। "प्रेम एक दूसरे के भेदभाव नहीं देखता, प्रेम दो हृदयों की अभिलाषा का घोटक है।" इसलिये लोक की दृष्टि में अविवाहित होते हुये भी वह अपने को विवाहित समझता है। बस्तुतः बीजगुप्त का प्रेम एकनिष्ठ और शाश्वत है।

प्रेम के क्षेत्र में ही नहीं मानवता के क्षेत्र में भी वर्माजी ने बीजगुप्त का हृदय विशाल दिगलाया है। व्यक्ति-स्वातंत्र्यता वह अपने लिये ही नहीं चाहता, दूसरों को भी देता है। वह जनता कि प्रेम करने का जितना अधिकार उसे है, उतना ही श्वेतार्क को है- दूसरों के सुख में बाधक होना-केवल अपने सुखों की आशा, कायरता नहीं नीचताई - --- हमारे हिस्से में सुख दुःख दोनों ही पड़े हैं- हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को ही साहसपूर्वक भोगें। अतएव बीजगुप्त जिस जीवन दर्शन को लेकर चलता है, वह अत्यंत स्वस्थ है। वह परिस्थितियों का दास नहीं है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की भी सामर्थ्य रखता है। इसी स्वस्थ दृष्टिकोण का परिणाम है कि बीजगुप्त का

आचरण कभी अचटुखल नहीं होने पाता है। यहां पर वर्माजी का मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है।

सामाजिक व्यवस्था को अधुण बनाये रखनेके लिये मानव ने अपने अनुभव से सुकर्म तथा कुकर्म को भेदभाव किया है। समाज द्वारा पतित एवं हेय कर्मों की गणना ही पाप में की जाती है। समाज के इन आदर्शों में विषमता भी है और अतिरंजना भी। सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति पापी है वह दूसरी दृष्टि से देखने में महात्मा भी दिखलाई पड़ सकता है। किन्तु पाप-पुण्य का अर्थ इससे ऊपर होना चाहिए। यदि पुण्य का अर्थ उन कर्मों से लिया जाय जो मनुष्य शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए करता है तो इसके अन्तर्गत वे ही कर्म आधेँगे जिनके द्वारा वाह्य जगत एवं मानव की एकात्मकता सजम एवं संवेत हो, अर्थात् जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन का लोक-जीवन में लय हो। इसके विपरीत कर्म ही पुण्य रहित अथवा पाप पूर्ण होंगे। यहाँ पाप शब्द नकारात्मक होगा। किसी हद तक "चित्रलेखा" हिन्दी में अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है। संस्कारों के बंधन में जकड़ी हुई भावनाओं को नवीन दृष्टि से देखना, उनके वास्तविक मूल्यों को परखना तथा विचार एवं ज्ञान के प्रकाश में उनकी नवीन कलात्मक व्याख्या करना भी आज के कलाकार का एक कर्तव्य है।

वर्माजी ने कुमारगिरि की अपेक्षा बीजगुप्त में अधिक मानवता दिखलाई है। जिस तत्त्व की उपलब्धि कुमारगिरि को कठिन साधनों में नहीं हो सकी थी वही बीजगुप्त ने हृदय की साधना से उपलब्ध कर ली थी। उसका हृदय इतना विशाल था, उसमें इतनी उदारता थी कि वैभव के रस में डूबे रहने पर भी कमल-पत्र के-सामने वह अछूता था। जिस विलासिता में वह जीवन भर आकंठ डूबा रहा समय आने पर उसे एकदम त्याग कर जीवन भी विचकिचाहट महसूस नहीं करता। भोग करते हुये वह भोगों में बंधा नहीं है। वास्तव में मृत्युलोक ऐसे ही लोगों की स्पृहा करता है।

लेखक इस उपन्यास में नैतिकता के प्रश्न को व्यक्ति तक ही सीमित रखने का इच्छुक लगता है। अतएव कुमारगिरि को पापी समझता है क्योंकि वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। विशाल देव बीजगुप्त को पापी समझता है क्योंकि उसका जीवन संसार के घुणित भोग विलास में बीतता है। पाप का यह मूल्यांकन सामाजिक लाभ हानि से पाप को नहीं जोड़ता है बल्कि वह केवल दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा

नाम है। पाप-पुण्य का संबंध मानवीय नैतिकता से यदि है तो नैतिकता की स्वीकृति का संबंध व्यक्ति की इच्छा और चेतना से है न तो उसके लिये कोई बाध्यता है और न ही सामान्य नियम।

इस रचना में लेखक का प्रतिपाद्य एक तो पाप-पुण्य संबंधी बंधी बंधाई परम्परागत धारणाओं का खण्डन करना है। संसार से विरक्त हुआ व्यक्तिगत मोक्ष की साधना करने वाला संयमी योगी पुण्यात्मा नहीं माना जा सकता, इसके विपरीत संसार के भौगों में डूबा हुआ विलासिता में रमा किन्तु परोपकारी और उदार बीजगुप्त पुण्यात्मा है पापी नहीं। पाप और पुण्य का निर्णय परम्परागत मान्यताओं के आधार पर तो टूक नहीं हो सकता। मनुष्य की परिस्थितियों के संदर्भ में ही पाप पुण्य का सही पता चल सकता है। इस प्रकार चित्रलेखा हिन्दी की एक विचारोत्तेजक रचना है जिसमें परम्परागत जीवन मूल्यों को चुनौती दी गई है।

अनातोले फ्रेंस के उपन्यास थापा में जिसके कि प्रभाव में यह उपन्यास लिखा गया लेखक का लक्ष्य मात्र पाप पुण्य का चिंतन ही नहीं है, स्त्री को प्रतिष्ठा देना है। उपन्यास की नायिका चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व को भक्तिभाव से पति में घिलीन किया पर पति की मृत्यु के पश्चात् उसका जीवन अंधकारमय हो गया फिर उसके जीवन में एक व्यक्ति आया जिसके प्रेम में उसने आत्म विस्मरण का अनुभव किया उसके चले जाने के बाद चित्रलेखा परिस्थिति चक्र में नर्तकी बनी और बीजगुप्त उसके जीवन में आया, जिसके प्रेम में उसने मदकता पाई। तदनंतर योगी कुमारगिरि के आने उसे जीतने को प्रेरित किया, लेकिन अन्ततः उसने पाया कि सच्चा प्रेमी बीजगुप्त है और उसके सर्वस्व त्याग के क्षण वह भी उसके साथ हो जाती है। चित्रलेखा इस प्रकार चारित्रिक ऊँचाई पा जाती है। एकनिष्ठता से स्थूलन नारी का अक्षम्य दोष नहीं रहता। नारी को गौरव देने के साथ ही यह उपन्यास योगी कुमारगिरि को भ्रष्ट और भोगी बीजगुप्त को महान रूप में उपस्थित कर। लोकोत्तर जीवन की साधना का तिरस्कार करता है। और पार्थिक जीवन के उपभोग को निवृत्ति के विरुद्ध प्रवृत्ति को श्लाघ्य प्रदर्शित करता है।

परम्परागत दुधारवादी प्रवृत्ति जिसकी स्थापना प्रेमचन्द्र ने की थी, युग की समस्याओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं थी। "वस्तुतः चित्रलेखा आधुनिक युग की विविधप्रसी समस्याओं का प्रतीक है। इस उपन्यास से उन नये मूल्यों के स्तर अधिक उभर कर आने लगे, जो अभी तक दके थे और संस्कारों के बोझ से कराह रहे थे। वहीं नहीं चित्रलेखा उन अनेक

सामाजिक समस्याओं की पूर्ति थी जो सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि में प्रेमचन्द द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त उसमें दार्शनिक जीवन के खोजलेपन का उद्घाटन भी था जो समस्त भारतीय चेतना पर जाल-समान छाया हुआ था।

मनुष्य के प्रत्येक कर्म में अदृश्य का हाथ होने की बात कही जाती है पर बीजगुप्त और चित्रलेखा अपनी जीवन दशाओं के बारे में स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह निर्णय लेते दिखाये गये हैं। मनुष्य को परिस्थितियों का दास और परिस्थिति चक्रों पूर्वजन्म के कर्मों का पल बताया गया है पर यह भी कहा गया है कि मनुष्य की विजय वहीं संभव है, जहां वह परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसके साथ चक्कर न खाये वरन् अपने कर्तव्य कर्तव्य का विचार रखते हुये उस पर विजय पाये और हम देखते हैं कि बीजगुप्त तथा चित्रलेखा परिस्थिति चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं। कथा में भावुकतापूर्ण कहानी अंत के साथ भी उपन्यास मनुष्य जीवन में परिस्थिति चक्र को निर्णायक मानने के लेखक के सिद्धान्त के बावजूद, मानव परक आस्था प्रगतिशीलता को स्थापित करता है। इसलिये सामाजिक चेतना विषयक एक ऐतिहासिक महत्त्व की कृति के रूप में इसका स्थान सुरक्षित है।

उपन्यास में कथा वस्तु चरित्र चित्रण, भाव प्रवणता ऐतिहासिक वातावरण की सजीवता, रोचक संवाद शैली, काव्यात्मक सुन्दर भाषा शैली उद्देश्य की महान सिद्धि आदि सभी तत्वों का सुन्दर सामन्जस्य है तथा प्रेम के उदात्त रूप का सुन्दर प्रकाशन हुआ है।

तीन वर्ष :-

-----x-----

"तीन वर्ष" सन् 1936 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में भगवती बाबू ने समाज का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया है। इसमें वह संसार चित्रित है जिसमें आज का मनुष्य जीवित है आधुनिक व्यवस्था ने मनुष्य के अंदर जो अर्थ पिपासा भर दी है उसने मानवीय जीवन में कैसी खराब उत्पन्न कर दी है इस बात को यह उपन्यास सामने रखता है। आज स्त्री व पुरुषों के संबंध भावना पर आधारित न होकर आर्थिक सुविधाओं पर आधारित हो गये हैं। लेखक ने सामान्यतः समाज में प्रतिष्ठित नारियों की तुलना में वेश्याओं को भ्रष्ट घोषित किया है जो एक शान्तिकारी प्रगतिशील कदम कहा जायेगा।

इस उपन्यास में विद्यार्थी-जीवन यूनिवर्सिटी कालेज की झलकियाँ बड़ी यथार्थ और मनोरम हैं। लेखक ने स्वयं यह जीवन बिताया है। फलतः उसके चित्रण और वर्णन

में सचाई है। एक प्रकार से "तीन वर्ष" अत्यधिक आधुनिक उपन्यास है जिसका विषय भारतीय समाज का एक ऐसा अंग है जो अभी अस्तित्व में आ ही रहा है। इतना ही नहीं वह एक ऐसा अंग है जिस पर पाश्चात्य सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्माजी ने जिन दो प्रकार के चरित्रों के चित्रण को ध्येय बनाया है वे अपने आप में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं और उनका अंकन भी बड़े कौशल से हुआ है।

प्रतिष्ठित वकील सर कृष्णशंकर की लड़की प्रभा और वेश्या सरोज को तुलनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करके भगवती बाबू ने व्यक्त किया है कि भद्र समाज की स्त्री जो विवाह को आर्थिक समझौता मानती है वह वेश्या का ही रूपान्तर है। वेश्यावृत्ति का आधार है पैसे के लिये शरीर बेचना। अतः भगवती बाबू उस स्त्री को भी वेश्या की ही श्रेणी में रखते हैं जो आर्थिक सुविधाओं और जीवन की आशयकताओं को विवाह की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। इसी आधार पर उपन्यास का नायक रमेश उपन्यास के अंत में प्रभा से कहता है— "तुम पुरुष का धन लेती ही पुरुष को अपना शरीर देने के बदले में, है न ऐसी बात, और यह वेश्यावृत्ति है प्रभा जी नमस्कार।"

"तीनवर्ष" की कहानी में लेखक यह सिद्ध करने में सफल हुआ है जो मात्र अपनी स्थिति के कारण उच्चवर्ग की महिला कही जाती है वास्तव में वेश्या है और सरोज जो वेश्या दिखलाई पड़ती है अपने हृदयसे वेश्या नहीं है। अपने उच्च गुणों के कारण सम्माननीय है। लेखक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बाहरी स्वरूप और परम्परागत अभिभाज्यता के आधार पर न कर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर करता है।

प्रस्तुत उपन्यास में समस्या को और अधिक उभारने के लिए उन्होंने दो विपरीत स्तर और विरोधी प्रवृत्ति के पात्रों को रखा है। एक और अजित ऐसा पात्र है जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है और देश-विदेश के बड़े से बड़े शहर, ऊँच से ऊँच समाज का जीवन उपभोग कर चुका है। दूसरी ओर रमेश ऐसा पात्र है निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति है और अभी-अभी गाँव या छोटे शहर से शिक्षा प्राप्त करने के लिये बड़े शहर में आया है। वह अबोध है जिसका एक मात्र लक्ष्य विद्याध्ययन मात्र है। संसार के मनोरंजन व क्रीड़ाओं में जिसे कोई रुचि नहीं है। जब ये दोनों विरोधी संस्कार और सामाजिक स्तर के व्यक्ति परस्पर संपर्क में आते हैं तो बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अजित रमेश में संसार के भोलेपन की उसकी सरलता और उसकी कोमलता की एक मूर्ति देखता है। हृदय की वह स्वच्छता देखता है जो सभ्यता बातावरण में लाख ढूँढ़ने पर नहीं मिलती। और रमेश उच्च वर्ग के बाकीवरण में बरबस लिप

रता चला जाता है। उच्च वर्ग के जीवन को देख उसमें भी गहत्वाकांक्षी जाग्रत हो उठती हैं। फलतः वह अपनी वास्तविक स्थिति को भूल कर अपनी परिस्थिति को लांघकर उच्चवर्गीय जीवन में घुलमिल जानेका दुस्साहस करता है और अपने आचरण में वैसे ही रंगद्वंग अपना लेता है। लेकिन जब उच्चवर्ग का अहं उससे टकराता है तो उसके विरवास घूर-घूर हो जाते हैं, उसकी आस्था हिल उठती है। यह आघात रमेश को अजित द्वारा नहीं लगता प्रभा द्वारा लगता है जो कि अपने उच्च वर्ग की जीती जागती तस्वीर है। हास विलास ही उसका जीवन है, उसके लिये प्रेम खेल और मौज की वस्तु है।

अपनी परम्पराओं और मान्यताओं से बंधे हुये रमेश को जीवन के प्रति एक नये दृष्टिकोण का पता चलता है। अजित के माध्यम से एक उच्च वर्ग में प्रविष्ट होता है। सर कृष्ण शंकर की लड़की प्रभा के प्रति जो उसकी सहपाठिन है, रमेश आकर्षित हो जाता है। और अपने दरिद्रताओं भूलकर उसे पानेका प्रयत्न करने लगता है। प्रेम के प्रति उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है और वह आर्थिक विषमता को उसमें बाधक नहीं समझता। उसकी दृष्टि में प्रेम ईश्वरीय है, दो आत्माओं का बंधन है। प्रेम अनादि है, प्रेम अनंत है, प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। रमेश विवाह का प्रस्ताव लेकर जब प्रभा के पास जाता है तब उसे यह जानकर भयानक आघात होता है कि प्रभा के लिए विवाहमात्र एक आर्थिक समझौता है। वह उत्तर देती है—“मैं तो विवाह को एक संस्था मानती हूँ। जिसके द्वारा पुरुष स्त्री के भरण पोषण तथा उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है।” और निर्धन रमेश को यह कहकर ठुकरा देती है कि विवाह को मैं स्त्री व पुरुष के बीच में आर्थिक संबंध के रूप में मानती हूँ। यह सुनकर विशुद्ध प्रेम के संबंध में रमेश की जो सात्त्विक धारण थी, वह घूर-घूर हो जाती है और वह अपना भासिक सन्तुलन खो बैठता है।

आशा के विपरीत जब रमेश प्रभा से अपमानित होता है तो उसका सारा उन्माद दूर हो जाता है। रमेश की इस मानसिक प्रतिक्रिया और इससे उत्पन्न असंतुलित आचरण का लेखक नेबड़ा सफल चित्रण किया है। “तीनवर्ष” का यह स्थल सबसे अधिक सजीव है। प्रभा की ओर से निराश होकर उसे अजित कर क्रोध आता है। जिसने उसे नये वातावरण में डाल कर उसका अभ्यस्त बना दिया। वह अजित की जेब से पिस्तौल निकाल कर उसे मारने के लिये झपट पड़ता है और कर्कश स्वर में कहता है—“जानते हो अजित, तुमने मेरे विरवासों को घूर-घूर कर दिया, मेरी आत्मा का तुमने गला घोट दिया—यह सब तुमने किया।”

रमेश को अनुभव होता है प्रत्येक व्यक्ति को पैसेवालों की गुलामी करनी पड़ती है। दुनियां में पैसे का ही साम्राज्य है और वह अपने अतीत को भूलाने के लिये अपने को पतित करना चाहता है। शराब पीने लगता है और पशुवत आचरण करने के लिये बाध्य हो जाता है। प्रेम पर से उसका विश्वास उठ जाता है। जब सरोज उससे कहती है कि - वह उससे प्रेम करती है तो वह जीवन की कटुता से परिपूर्ण उपहास करता है- प्रेम। सरोज दुनियां में प्रेम कहाँ? जो कुछ है वह पैसा है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है मनुष्य की आत्मा तक।

बस्तुतः "तीनवर्ष" उपन्यास में युग सत्य की झांकी मिलती है। पूँजीवादी सभ्यता में पैसा ही सब कुछ है और ऐसे वातावरण में पड़कर व्यक्ति पथ-भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ यह स्पष्ट चित्रित है। रमेश अपनी मानसिक प्रतिक्रिया के लिए स्वयं कहाता है कि मैं शराब इसलिए पीता हूँ कि जिससे अपने को भूल सकूँ, अपनी बेहोशी में संसार को भुला सकूँ, खुद नरक का कीड़ा बन सकूँ। परिस्थितियोंका लज्जाशील कितली कीड़ा रमेश एक दम दानव बन बैठता है। विचार होता था कि अब वह शांति और सान्त्वना प्राप्त करेगा- परन्तु नहीं, वह अब भी उद्विग्न और अशान्त है और "प्रभा" को धनलुब्ध होने के कारण भला-बुरा कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकता।

भगवती बाबू के कुछ परवर्ती उपन्यासों में विचार मंथन अगर से थोपा हुआ लगता है जो कथानक से संयुक्त नहीं हो पाता, बल्कि नीरस बाद-विवाद के रूप में ही रह जाता है। "तीनवर्ष" इस दोष से मुक्त है। लेखक के विचार विश्वविद्यालय के छात्रों की स्वाभाविक बहस के दौरान सामने आते हैं। आधुनिक युग की आधुनिक शिक्षा को ही कोसते हुये लेखक नहीं बैठा रहता। उन्होंने अन्य उपन्यासकारों की भाँति पाश्चात्य सभ्यता पर प्रहार करने में ही अपनी प्रतिभा का अपव्यय नहीं किया बल्कि उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एक सीधे सादे ग्रामीण विद्यार्थी की वास्तविक स्थिति को तटस्थ रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है।

उपन्यास के दूसरे खण्ड में लेखक वेश्या समस्या को चित्रित करना चाहता है। जनारायण सिंह ने लिखा है। इस प्रकार "तीन वर्ष" के कथानक में वर्मा जी के स्पष्टतः निम्न उद्देश्य प्रतीत होते हैं-

- 1- पैसे की सर्वव्यापी शक्ति ।
- 2- प्रेम का वास्तविक रूप ।
- 3- वेश्या सुधार की समस्या ।

जिस समस्या को लेकर वर्मा जी ने "तीन वर्ष" की रचना की, वह है-प्रेम का स्वरूप और विवाह से उसका संबंध। प्रेम के क्षेत्र में रमेश को इतनी निराशा हुई कि वह अपना संतुलन खो बैठा और उन्मादावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसकी अनुभूतियों की समस्त पीड़ा उसके चेतन मानस से निकल कर अचेतन मन में धंसने लगी। इस अवस्था में यदि लेखक उसे कानपुर न ले जाता तो वह पागलखाने या जेल में पड़ा सड़ता। इसी लिये निर्माण हुआ-विनोद और उसके आचारा साधियों का। जो दिन भर शराब पीकर लेटे रहते, रमेश इस नये समाज में ही खप सकता था। इस समाज के साथ ही रचना हुई सरोज की जो वेश्या होने पर भी रमेश की पूजा करती थी उसे देवता की तरह मानती थी। सरोज ने जिसे रमेश वेश्या ही मानता रहा, अपने प्राणों की आहुति देकर वह सिद्ध कर दिया कि उसका प्रेम रूप्यों का गुलाम नहीं। यही तो वर्मा जी की प्रगतिशील चेतना है जो अपने उपन्यासों में अप्रत्याश रूप से वर्णित करते हैं। वास्तव में लेखक का मूल उद्देश्य युग सत्य को अभिव्यक्त करना है। इस उपन्यास में वर्मा जी ने गांधीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजी की शक्ति का विश्लेषण व्यक्तिवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है

:- टेढ़े मेढ़े रास्ते :-

सन् 1946 में प्रकाशित "टेढ़े मेढ़े रास्ते" भगवती बाबू का विगुह राजनैतिक उपन्यास है। हिन्दी में कोई ऐसा उपन्यास नहीं जिसमें विभिन्न राजनैतिक वादों, विचार-धाराओं तथा राष्ट्रीय हलचलों को ही कथानक बनाया गया हो। टेढ़े मेढ़े रास्ते में केवल "क्रांत-एकजातिनेशन" है। बिना किसी बाद विशेष की ओर झुके लेखक एक परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से सन् 1930 के आसपास के भारतीय परिप्रेक्ष को उपन्यास में समेटता है। वर्मा जी ने तत्कालीन प्रत्येक राजनैतिक दल की नस को पहचाना है। इसी लिये वे उनकी गतिविधियों और कार्यक्रमों का इतना सच्चा अंकन कर सके हैं जैसे उनमें उन्होंने भाग लिया हो जबकि वर्मा जी राजनीति से हमेशा अलग रहे।

उपन्यास के संबंध में भगवती बाबू ने स्वयं लिखा है "वह युग प्रगतिशील साहित्य के उफान का था। समाजवादी विचारधारा एक दल विशेष में केन्द्रित होकर अपने को देश पर आरोपित कर रही थी। इन विचार-धाराओं को टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन दीखता था, यद्यपि सही अर्थों में उसमें किसी भी विचारधारा का प्रतिपादन

नहीं था, वह तो उस काल में प्रचलित सभी विचारधाराओं के परिवेश में मानवीय संवेदना एवं मानवता का आरोपण भर था। यह उपन्यास 1930 के सत्याग्रह आन्दोलन के वातावरण को अपनाकर बना है। बड़े बड़े संवादों के द्वारा विभिन्न दलों के दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

इस उपन्यास में एक परिवार की विफलता की कहानी है। पण्डित रामनाथ तिवारी अवध के राजावत ताल्लुकेदार एवं आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। ब्रिटिश शासन में उनकी निष्ठा है, क्योंकि वह उनके वर्ग के हितों का पोषण करता है। "योग्यतम ही जीवित रहता है" सिद्धान्त के यह पक्के समर्थक हैं। अंग्रेज सरकार और अपने हिसों को एक ही समझते हैं और यही चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार भारत में हमेशा कायम रहे। वे शक्ति में विश्वास करते हैं और उनका अहंकार इतना प्रबल है कि वे किसी भी अवस्था में किसी के सम्मुख झिंकने को अपनी पराजय समझते हैं। विधि की विदम्वना से इनके तीनों पुत्रों ने देढ़े मेढ़े मार्गों को ही अपनाया है। बड़े लड़के दयानाथ को कांग्रेस का सक्रिय सदस्य होने के कारण उन्होंने सदा के लिये त्याग दिया। रामनाथ उसे सलाह देते हैं कि वह कांग्रेस छोड़ दे किन्तु दयानाथ अपने सिद्धान्तों पर आस्था प्रकट करता है तब वे उसे अपना विरोधी कह कर घर से निकाल देते हैं।

रामनाथ का मंझला लड़का उमानाथ कम्युनिस्ट है और जर्मनी से पढ़कर साम्यवादी बन कर लौटा है। भारतवर्ष में साम्यवादी आन्दोलन की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करता है और कानपुर में दयानाथ के यहां रहकर साम्यवाद के प्रचार की भूमि तैयार करता है। उनका छोटा लड़का प्रभानाथ वीणा नामक युवती के साथ क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो जाता है। अपने पिता के ही स्कूल में वह वीणा को हेडमास्टरी दिलवाकर कलाकत्ता से उन्नाव बुलवा लेता है। यह प्रभानाथ डाकाडालते लगता है। डाका व हत्या के अभियोग में यह पकड़ा जाता है। श्यामनाथ जो कि प्रभानाथ का चाचा है उसे मुखबिर बनने के लिये राजी कर लेता है किन्तु रामनाथ के स्वाभिमान को यह स्वीकार नहीं होता है और उन्होंने जेल में जाकर उसे कर्तव्यबुद्धि दी। जेल की भेंट में रामनाथ तिवारी उसे अपने सिद्धान्त पर अटल रहने की प्रेरणा दे देते हैं। अपनी प्रेमिका और सहकारिणी वीणा से विश्व प्राप्त कर प्रभानाथ ने जेल में ही आत्म हत्या कर ली। श्यामनाथ इस शूटके की सहन नहीं कर पाते हैं और पागल हो जाते हैं।

दयानाथ कांग्रेस के सभापति पद के लिये चुनाव लड़ता है जिसमें वह हार जाता है। हार को वह अपने त्याग का अपमान समझता है। अतः कांग्रेस छोड़ देने का निर्णय लेकर वह अपने

पिता के पास पहुँचता है परन्तु पण्डित रामनाथ उससे कहते हैं कि एक बार व्यक्ति को आगे बढ़कर पीछे नहीं लौटना चाहिये और उसे वे एक बार त्याग चुके हैं अतः वापिस अपने घर में स्वीकार नहीं करेंगे।

पण्डित रामनाथ तिवारी अपने अर्म को छिपाये घर में अकेले रह जाते हैं और अंत में रामनाथ तिवारी अपने आप लौटकर उठते हैं- "तब कुछ समाप्त हो गया कोई नहीं सब गये। अकेले तुम प्रेत की तरह मौजूद हो रामनाथ।

उमानाथ के बच्चे अवशेष को छाती से चिपकाते हुये उन्होंने कहा-बेटा, इस बूढ़े का साथ मत छोड़ना।

यह उपन्यास वास्तव में अपनी समग्रता में प्रतिवाद को अंतः सलिला की तरह छिपाये हुये है। समस्त राजनीतिक वाद-विवाद और हलचलें देश के एक विशिष्ट समय को सामने रखने के लिए चित्रित हुई हैं। अतः "टेढ़े मोड़े रास्ते" में सबसे अधिक गहनता रोचकता और व्यापकता है किन्तु इसके कथानक में कसावट की कमी है। वातालाप और परिस्थितियों तथा सिद्धान्तों के विश्लेषण का मोह लेखक को दिग्भ्रमित कर देता है और वह मूलधारा को छोड़कर बीच-बीच में इधर-उधर बहने लगता है। फिर भी यह उपन्यास हिन्दी की एक अनूठी कृति है क्योंकि इसमें समाजवादी विचारधारा का सुन्दर परिपाक हुआ है जैसा कि अन्य परवर्ती उपन्यासों में नहीं टीखता है। उमानाथ का अपनी पत्नी से वातालाप समाजवाद पर आधारित है- "उमानाथ मुत्करायण "टेढ़ों हिल्डा क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं इसके पहले हम लोगों को अपने अधिकारों को समझ लेना पड़ेगा। समाजवाद के मत में स्त्री और पुरुष समान है, किसी का किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं कोई किसी का स्वामी नहीं----- पति और पत्नी का विवाह विच्छेद किसी भी समय किसी की इच्छा से हो सकता है।

हिल्डा उमानाथ के तर्कोंका खण्डन नहीं करती है लेकिन उसके अंदर वाला समाजवादी मन जिसने काल-माजरी का अध्ययन किया था जो दूषित मार्ग पर जाते हुये समाज का उद्धार करने के लिये कायधन में कूट पड़ी थी। जिसने दुनिया के भोग विलास को ठुकरा दिया था, जो सिद्धान्त के नो में सराबोर थी, वह समाजवादी हिल्डा इस तर्क का विरोध नहीं कर सकती थी। इस संदर्भ में मिसेज सिम की बिल्ली और मारीसन वाला काण्ड भी महत्त्वपूर्ण है। मिसेज सिम को लिखा मारीसन का पत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है,

“इस ख्याल से कि आपकी बिल्ली मरेगी आप बेहोश हो गड़ी। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ और इससे भी अधिक दुःख इस बात से हुआ कि आपकी नजर के सामने ही हजारों आदमी भूखे प्यासे सड़भते हैं और आप उनपर ध्यान भी नहीं देती जब कि एक जानवर पर आपकी इतनी ममता है.....।

वर्माजी की उपन्यास कला की यह खूबी है कि जब कथानक का प्रवाह थम जाता है, तब वे आकस्मिक घटनाओं का नियोजन कर उसमें तीव्रता ला देते हैं। प्रभानाथ के जीवन में, प्रक्रान्तर से उपन्यास के चित्रपट पर एक ऐसी सनसनीपूर्ण घटना अकस्मात् हो उठती है जिससे प्रभानाथ को जीवन दिशा निश्चित हो जाती है अथवा उसका निष्क्रिय जीवन सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार कथा को एक नई गति मिलती है। वह घटना है- तीणा का एकाएक उसके सम्पर्क में आ जाना-एक विचित्र संयोग के साथ और उसने देखा कि उसकी मोटर के पास करीब पाँच गज की दूरी पर एक युवती पिस्तौल लाने लड़ी है। कार की स्पीड तेज न थी। प्रभानाथ ने कार रोक दी। युवती ने झपट कर कार की बायीं ओर वाला दरवाजा खोला और वह प्रभानाथ की बगल में बैठ गई। उसके दाहिने हाथ वाली पिस्तौल की नली प्रभानाथ की पसलियों से लगी थी। इस प्रभावशाली क्रांतिकारी नारी तीणा का सम्पर्क प्रभानाथ को सच्चा क्रांतिकारी बना देता है।

“ढेढ़े मेढ़े रास्ते” में वर्माजी ने पात्रों का अन्तर्द्वन्द्व बड़ी खूबी से उभारा है। प्रत्येक पात्र के सम्मुख ऐसे अवसर आते हैं कि उन्हें एक को अपनाना और दूसरे को छोड़ना आवश्यक हो जाता है। तब उनके व्यक्तित्व और बाह्य-परिस्थिति के टकराव स्वरूप जो निर्णय होता है वह कितना मनोवैज्ञानिक हो उठता है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। पुत्रों की गतिविधियों और विशिष्ट सिद्धान्तवादी विचारधारा रामनाथ के अनेक व्यक्तित्व को कितनी ही बार भिन्न-भिन्न करने को होती है। वे अपने गान्धिसक दृष्टि से तड़प उठते हैं। भावना और तर्क के संघर्षकाल की बदलती हुई मनोदशा के विभिन्न रंगों का वर्माजी ने बड़ी सूक्ष्मता से अंकन किया है। कांग्रेस के लिये जब दयानाथ घर और पैतृक-सम्पत्ति को छोड़कर चला जाता है तो एक बार रामनाथ मरमिदा हो उठते हैं। एक भारणी भावना उनकी अहमन्यता पर हावी हो उठती है रामनाथ ने तत्काल जोर से कहा, स्वयं अपने से गंगा मुझे छोड़कर, अपना पैसा जमीन सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बट, एक पागलपना उफा गिरा लड़का मुझे ही लड़ने जा रहा है। और वे कमरे में टहलने लगे।

प्रस्तुत उपन्यास के रामनाथ प्रमुख नायक है इन्हें हम वर्ग-प्रतिनिधि कह सकते हैं

रामनाथ उखड़ती हुई सामन्तवादी व्यवस्था का एक अडिग सदस्य है जो परिस्थितियों के धोड़ों में पड़कर भी अपने विश्वासों को दृढ़ रखता है। रामनाथ में सामंतीय संस्कारों की जड़ें-गहरी तथा मजबूत हैं। भारतीय रईसों का चित्र रामनाथ के चरित्र में सजीव हो उठा है। इस वर्ग की जो मूल विशेषता है-आत्माभिमान और अहम्मन्यता, उन सबसे रामनाथ का चरित्र और प्रोत है। वे सबको झुकाना चाहते हैं, झुकना उनके स्वाभाव के प्रतिकूल है। उनके तीनों पुत्र नवयुग की नवीन चेतना से युक्त हैं। परन्तु रामनाथ इन नई रोगनी के युवकों को भी अपने सम्मुख झुकाना चाहते हैं। फलस्वरूप पिता और पुत्रों में संघर्ष होता है। पुत्रों को भी आत्माभिमान और अहम्मन्यता परंपरागत रूप से मिले हैं, वह झुकना नहीं जानते हैं।

विचार शील मनुष्य में अहंभाव की प्रबलता उसे हठवादी बना लेती है। और वह अपनी कुछ सक्त सही धारणाओं पर इतना विश्वास कर उठता है कि उसमें परिस्थितियों के अनुकूल मोड़ लेने की शक्ति ही नहीं रह जाती। चूंकि परिस्थितियों परिवर्तन की अपेक्षा रखती हैं। अतएव वे ऐसे व्यक्ति को अंत में तोड़ डालती हैं। रामनाथ तिवारी के साथ यही हुआ। समय बदल रहा है, विश्वास बदल रहे हैं, परन्तु रामनाथ तिवारी के विश्वासों में परिवर्तन नहीं होता है-- हाँ समय बदल रहा है, दुनियां बदल रही है यह अराज्यता, यह यह एक दूसरे पर अविश्वास, यह दूराग्रह इन सबसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। यही विश्वास उनसे सब कुछ छीन लेता है अपने लड़कों को कुर्बान करके भी वे संसार को जीतना चाहते हैं। अंत में उन्हें हम विक्षिप्तावस्था में ही पाते हैं।

वर्माजी ने इंग्लैंड मिश्र के परित्रोदघाटन से मानवता की आवाज को सामने रखा है। ईश्वर, भाग्य और कर्मकाण्ड पर विश्वास करने वाले इंग्लैंड मिश्र को दयालु और निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। असत्य, अन्याय और उत्पीड़न के वे विरोधी हैं। जो काम दयानाथ, मार्कण्डेय उमानाथ नहीं कर पाते हैं वही इंग्लैंड मिश्र करजाते हैं। इंग्लैंड मिश्र के पास न कोई सिद्धान्त है, न कोई मताग्रह, केवल वे एक सरल हृदय मानव हैं। अत्याचार और उत्पीड़न को देख वे पनमोहन से कहते हैं ---

“सुनेव मनमोहन। यू अत्याचार दिन-दिन बढ़त जगत है। अब हमारे सामने स्वातंत्र्य है कि ई सबको उत्तर कौनी तरह दीन्ह जाय। तीन महात्मागांधी “अहिंसा चिल्लाव रहे हैं, और हम कहित हैं अहिंसा कायरता आय। अत्याचार का विरोध करने के लिये वे गांधी में संगठन करते हैं, किन्तु हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, यह जगते हुये भी कि हिंसा का सहारा लेकर अत्याचार और अन्याय का मुँह तोड़ बतार दे सकते हैं। कई बार उनके मन में हिंसा को अपनाये की बात आयी है पर अपने स्वयं की मान्यता के लिये वे हिंसा को अस्वीकार करते हैं।”

के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, वरन् हिंसा को रोकने के लिये अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं।

नारी पात्रों में वर्माजी ने महालक्ष्मी और राजेश्वरी के व्यक्तित्व में कोई नवीनता नहीं दिखाई है। वे ऐसी भारतीय नारी हैं जिनके पास इच्छा नाम की कोई चीज नहीं, पति ही जिनका भाग्य-विधाता है। इसके विपरीत वर्मा जी आधुनिक प्रगतिवादी नारी का चित्र उभारने में दूके नहीं हैं। वीणा प्रतिभा ऐसी नारियां हैं जिनमें स्त्री-सुलभ मूक, विरही भावनायें बहुत न्यून मात्रा में हैं। पहले पहले जब प्रभानाथ का साक्षात्कार वीणा से एक विचित्र परिस्थिति में होता है, तो वह चौक उठता है, उसके कुल समाज में स्त्रियां कोमल, परतंत्र तथा विवश होती थीं, वे ममता की मूर्ति थीं, उनकी मुस्कुराहट में कण्ठा थी, उनके जीवन में त्याग था..... परन्तु स्त्री के उस रूप को जिसे उसने उस दिन देखा था, उसने पहले कभी नहीं जाना था..... यह कन्या और विलासिता की मूर्ति नारी-यह प्राणों पर खेलने कैसे कली आई..... नारी मिटना जनती है, मरना जानती है, पर वह मारना कब से जान गई, वर्मा जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आधुनिक युग में नारी बहुत आगे बढ़ गयी है। वीणा वह काम कर दिखाती है जिसे पुरुष वर्ग नहीं कर सका, जिसे सत्ता धारण नहीं कर सके।

राजनैतिक आन्दोलनों के विकास में यह उपन्यास सबसे अधिक सफल रहा है। यों प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यासों में राजनीतिक समस्याएँ उठाई हैं पर उन्हें उपन्यासों में प्रमुखता नहीं प्राप्त हुई है बल्कि वे सभी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समस्याओं की अंग भर थीं। यामपाल ने अवश्य अपने उपन्यासों में राजनैतिक समस्याओं का चित्रण किया है पर वे अपने विशिष्टवाद के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं जबकि "ढेढ़े भेढ़े रास्ते" में बिना किसी घाट-विशेष की ओर दूके लेखक एक परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा 1930 के आसपास के भारतीय परिवेश को उपन्यास में समेटता है। तन्मयुगीन समाज में जहाँ एक ओर सामन्तवर्ग का उत्पीड़क समुदाय था, वहाँ इसके नवयुवक समाज में एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हो रहा था जो अपने वर्ग के शोषण और अत्याचार को हेय समझता था, और इसके प्रत्यक्षता के रूप में वह इस उत्पीड़न और अन्याय को मिटाने के लिये कमर बांध कर जुटा हुआ था। "ढेढ़े भेढ़े रास्ते" में उमा, प्रभादया पात्र इसी वर्ग के हैं। "ढेढ़े भेढ़े रास्ते" अपने युग का एक सफल राजनैतिक उपन्यास है।

इस उपन्यास में विश्वम्भर मार्क्सवाद का पोषक है। भारतीय प्रगति और परिवर्तन के लिये विश्वम्भर साहित्य के द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रचार का आकांक्षी है-- हमें वास्तव में प्रगति का अभाव है और समय से बहुत पिछड़े हुये हैं, हमें परिवर्तन की आकांक्षा है हमें जीवन पर अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिये। और इसी लिये मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारे साहित्यकारों को मार्क्स का अध्ययन करना चाहिये। विश्वम्भर मध्यवर्गीय लेखक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का प्रतीक है।

इस उपन्यास में गांधीवादी चेतना और गांधी की अहिंसात्मक नीति के समर्थक इगडू मिश्र का लड़का मार्कण्डेय अपने पिता को समझाता है-- यह सब कितना गलत है, आप लोग हिंसा की शरण ले रहे हैं। क्या यह आपको शोभा देता है आप एकाएक अपना कर्तव्य क्यों भूल गये। पुत्र द्वारा संवेत किये जाने पर इगडू मिश्र गाँव के उत्तेजित वर्ग को शान्त करने का प्रयत्न करते हैं। और भीड़ के आकस्मिक प्रहार से रामनाथ तिवारी को बचाते हुये अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इगडूमिश्र का यह बलिदान महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीति में अटूट विश्वास का प्रतीक है मार्कण्डेय का कथन देखिये- अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिंसा ही हो सकती है और इस तरह अहिंसा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। मार्कण्डेय व्यक्ति को नहीं सम्पूर्ण समाज को अहिंसात्मक बनाना चाहता है। अहिंसा काल्याणकारी तभी हो सकती है जब वह व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज की चीज बन जाय।

इस उपन्यास के अधिकांश पात्र प्रगतिके पथ पर अग्रसर हैं। मध्यवर्गीय शिक्षित नारी कितनी साहसी और कर्मठ हो सकती है इसके उदहरण वीणा और प्रतिभा हैं। मनमोहन तथा उमानाथ वर्ग संघर्ष की चेतना को प्रस्तुत करते हैं और वर्ग रहित समाज के आकांक्षी हैं। मनमोहन साम्राज्य विरोधी हैं और उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग का भेद मिटाना चाहता है और इस विषमता को मिटाने का सतत प्रयास करता है।

आखिरी टाँव :-

---x-----x---

1950 में प्रकाशित "आखिरी टाँव" उपन्यास में पूंजीवादी युग में पनपती अर्थ पिपासा पर काफी चर्चा है। इसमें कर्माजी ने नितान्त नवीक्षेत्र में पदार्पण किया है। कई स्थलों पर लेखक आधुनिक युग के सामाजिक मतलों विशेषकर स्त्री पुरुष संबंध की नैतिकता की समस्या से उलझा दियाई पड़ता है। यह अजीब बात है कि भगवती बाँड़

ने अपने साहित्य में महाजनी-सभ्यता के विरोध में काफी कुछ कहा है, इस सभ्यता के प्रति अपनी घृणा को उन्होंने अत्यंत तीखा बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है-- इस गम्भीर प्रश्न को वे अपने साहित्य में युगीन समस्या बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। अपने नाटक "रूपया तुम्हें खा गया" में भी इन्होंने इसी संकट को प्रस्तुत किया है। किन्तु उसमें भी यह संकटान्त में एक व्यक्ति के जीवन की घटना मात्र बनकर रह गया है। अर्थ-पिशाच के चंगुल में फँसे हुए पात्रों को कठघरे में खड़ा कर अर्थात् पश्चात्ताप से युक्त चित्रित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ का सुन्दर चित्रण हुआ है। वर्माजी के उपन्यासों में जो बात हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है, वह है उनका अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण। उन्होंने केवल जीवन के चित्र दिये हैं, अच्छा बुरा कहने का प्रयत्न नहीं किया है। छोटे-छोटे व्यंजक व्यौरों के द्वारा वातावरण निर्माण में वर्मा जी को बड़ी सफलता मिली है।

कथा नायक रामेश्वर अपनी पैतृक सम्पत्ति जुये में हार कर बंबई चला आया है।

दूसरे परिच्छेद में नायिका चमेली अपने पति के अत्याचारों से अलग कर अपने गहने आदि लेकर एक घुवक के साथ बंबई भाग आई है। इस दूसरे परिच्छेद का अंत इस वाक्य से होता है-- और रतन के साथ चमेली एक अदृश्य में कूद पड़ी। बंबई में रतन चोली को धोखा दे देता है। अपनी भूमि से उजड़े हुये वह दौड़े व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करते हैं। एक दिन चमेली बड़े संकट में थी रामेश्वर से उसकी भेंट होती है और वह उसे अपने घर ले आता है। रामेश्वर बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है और उसी साज्जनता पर रीझ कर चमेली इस अर्धवृं अवस्था वाले पुरुष से प्रेम करने लगती है और आनंद से उसकी धोड़ी आग में दोनों का जीवन व्यतीत होने लगता है।

चमेली के जीवन में सेठ शिवकुमार व राधा का आना एक मोड़ उत्पन्न करता है। राधा का सुविधापूर्ण जीवन चमेली के अन्दर पैसों की तृष्णा को जन्म देता है। यह तृष्णा संक्रमणशील होकर रामेश्वर को भी बहकाती है। वह सट्टा खेलता है अपने सेठ के चार हजार रुपये उसमें हार जाता है जिससे रामेश्वर बड़ा व्यग्र है। एक प्रकार रामेश्वर के लिये ही चमेली सेठ की शरण में जाती है, धीरे-धीरे उसके चंगुल में फँसती ही चली जाती है। वह एक सफल अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध होती है और न चाहते हुये भी फिल्मी जीवन के पंक में बुरी तरह फँस जाती है चमेली अपनी स्थिति रामेश्वर से कहती है। रामेश्वर की सरल ग्रामीण आत्मा को लगता है कि पैसा ही संसार में बड़ी चीज है और उसे किसी तरह प्राप्त करना चाहिये चाहे उसके लिये शरीर और आत्मा ही क्यों न बेचना पड़े। अपने निश्चय को वह कार्य

रूप में परिणत करने के लिये रघुनाथ दादा का तबेला खरीदता है। और तबेले की आड़ में शराब बेचना, जुआ खिलवाने का कार्य करता है।

चमेली धीरे-धीरे फिल्म स्टूडियों की मैनेजिंग डाइरेक्टर और ग्रेयर होल्डर भी बन जाती है किन्तु आत्मा की शांति नहीं मिलती है और वह निरंतर प्रयास करती है कि वह और रामेश्वर अपने धंधे छोड़कर केवल एक दूसरे के होकर शान्त जीवन बितायें। चमेली, सेठ शिव-कुमार की वासना-तृप्ति का साधन तो थी ही। सेठ उसके द्वारा दूसरे युवक को फंसाकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहता है। रामेश्वर इस दूसरे सेठ को बड़ा आतंकित कर देता है। यह सेठशीतल प्रसाद रामेश्वर को अपने मार्ग से अलग कर देने के लिये उसके जुये के अड़्डे की सूचना पुलिस को दे देता है। चमेली उसी गोली मार कर हत्या कर देती है और रामेश्वर को सूचना देने तबेले पहुँचती है कि पुलिस आ रही है अतः वह अपना बचाव करे, पर रामेश्वर पागलों की तरह जुआ खेलता है। जब वह अपना आखिरी दांव चलता है तभी पुलिस आ जाती है। चमेली दूसरे कमरे में गिरफ्तारी होने के भय से आत्महत्या कर लेती है। रामेश्वर निराश भाव से आत्म-समर्पण करके पुलिस सर्जेंट से कहता है लेवलिये सर्जेंट साहब, आज मैं जिंदगी का अखिरी दांव हार चुका हूँ, लेवलिये।

इस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ का सुन्दर चित्रण हुआ है। बंबई का फिल्मी जीवन, वहाँ के कलाकारों की मनोवृत्ति, वासना-तृप्ति के लिये सेठों के हथकंडे, शराब जुआ आदि का अवैध व्यापार आदि का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया गया। रामेश्वर के कठोर व्यक्तित्व के भीतर उसकी सहृदयता, कोमलता एवं प्रेम कातरता आदि को चित्रित करने में वर्मा जी पर्याप्त सफल रहे हैं। इसी जीवन के प्रति बड़ा ही तटस्थ दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। ग्रामीण युवती चमेली में बंबई में आकर जिस रूप में परिवर्तन होता है वह अवश्य थोड़ा असाधारण लगता है किन्तु परिस्थितियाँ मनुष्य में अभूतपूर्व परिवर्तन की क्षमता रखती हैं।

वर्मा जी के उपन्यासों में जो बात हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है वह है उनका अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण। उन्होंने केवल जीवन के चित्र दिये हैं, अच्छा या बुरा कहने का प्रयत्न कम किया है। कथानक में एक व्यक्ति जीवन के उतार-चढ़ाव को व्यक्त करने की उत्सुकता है। वह उत्सुकता इतनी तीव्र है कि जिस अर्थ-लोलुप संसार को लेखक विषादता से कहानी में अंकित करता है कि उसका प्रभाव मंद पड़ जाता है। पूँजीवादी विकृत व्यवस्था से लेखक पहले घृणा के भाव से देता है- "शिवलाल लखपति था, लेकिन वह लखपति बना था अपने उचकपेन से। जाल, फरेब, झूठ, बेईमानी इन सब गुणों में वह पारंगत था। समाज में

वह बड़ा शरीफ गिना जाता था। उसके दो मकान थे, कपड़े की एक दुकान थी। सभा सौसाईंटियों में वह सदा आगे रहता था। और रात के समय वह शराब पीता था, श्रद्धागमन करता था, जुआ खेलता था।

छोटे-छोटे व्यंजकों व्यौरों के द्वारा वातस्वरण निर्माण में वर्मा जी को काफी सफलता मिली है। पैसा कमाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति लेखक की कटुता उपन्यासों के कई स्थलों पर दीखती है-- "इस बंबई नगर में सभी रूपया पैदा कर रहे हैं शरीर बेचकर, आत्मा बेचकर। जो शरीर बेचकर रूपया पैदा नहीं कर रहे वह आत्मा बेचकर रूपया पैदा कर रहे हैं -- और आत्मा का मूल्य शरीर से कहीं ऊपर है। किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था और उसके उत्पन्न अर्थ पिशाच के प्रति केवल अतहमति, कटुता या विरक्ति ही दिखलाई पड़ता है, उसके प्रति आक्रोश न तो लेख में दिखाई पड़ता है और न ही उपन्यास के पात्रों में। उस व्यवस्था के सामने एक अतहाय समर्पण ही दिखलाई पड़ता है। अर्थ पिशाच के कुरंगों में फँसे हुये पात्र हाथ पैर फड़फड़ाते हैं घेली कहती है- हम लोगों को धन का पिशाच न जाने कहाँ ले आया। उसकी भयानक पकड़ में आ चुके हैं हम दोनों, उस पकड़ से बचना गैर मुमकिन है।

भगवतो बाबू के उपन्यास समस्या प्रधान माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में चित्रित सामाजिक परिवेश किसी "वाट" विशेष पर आश्रित नहीं है। जिस समस्या पर उन्होंने दृष्टि डाली उस पर गहनता से विचार किया है। ध्यान देने योग्य बात है विचारों से व्यक्तिवादी होते हुये भी उनके उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। प्रेमचंद की तरह उन्होंने अपने युग की ताही समस्याओं का चित्रण नहीं किया है। यह बात अवश्य है कि जिस विशिष्ट समस्याओं पर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली उनका गहनता से चित्रण किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तारा देश इस अर्थ पिशाच के चंगुल में फँसता गया और तत्पश्चात् दिन पर दिन बिगड़ती ही गयी और यह स्थिति आज भी बिगड़ती जा रहा है। भगवतो बाबू ने अपने उपन्यासों में अपनी तर्कशक्ति लेखनी से पूंजीवादी युग को यथार्थ रूप से चित्रित किया है।

इस उपन्यास में रामेश्वर अर्थ के चक्कर में पड़कर स्वयं ही अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। रामेश्वर प्रारम्भ में एक व्यावहारिक व्यक्ति की तरह दिखलाई पड़ता है, किन्तु घेली की विवशता के बारे में जब उसे मालूम होता है तब वह अत्यधिक भावुक हो उठता है

और अपने को ही दोषी मान लेता है। और वह पैसा कमाने की धुन में अपराध की दुनियां में प्रवेश करता है। चमेली स्वयं काला धन कमाने के बाट धंधा छोड़कर उसे बंबई छोड़ने के लिये आग्रह करती है और रामेश्वर धन के लालच में अपराध की दुनियां में कुछ दिन और रहना चाहता है। इसका कारण लेखक परिस्थितियां ही मानता है। अपने कष्टों को, मुसीबतों को भुलाने के लिये मनुष्य स्वयं अपने को भूल जाना चाहता है और गलत मार्ग पर आ ठहरता है जहां शायद वह कुछ शांति प्राप्त करता है परन्तु वास्तव में शांति न मिलकर पश्चात्ताप ही मिल पाता है।

मनुष्य परिस्थितियों से परिचालित होता है इस बात को आज बहुत लोग स्वीकार करते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति द्वारा बार-बार दुहराई गयी गलती को भी व्यक्ति की विवशता स्वीकार कर लिया जाये किसी भी सामाजिक या प्राकृतिक परिवर्तन पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी मानसिक दशा के आधार पर होगी। चमेली रामेश्वर से कहती है-- "जाने क्यों मेरा मन बड़ा उदास है, मुझे ऐसा लगता है कि मानों विषयों के बादल हमारे जीवन पर धिरते आ रहे हैं। और इसी के बाद किशोर के द्वारा उसके चारों ओर षडयंत्र का एक जाल बुना जाता है। कथानक की चरम सीमा तक पहुँचने के पहले भी बीसवें परिच्छेद का प्रारंभ इस प्रकार होता है-- "उस दिन चमेली जब सोकर उठी, वह बहुत उदास थी। उसे उसकी उदासी का कोई कारण न था, लेकिन उसने अपने प्राणों में एक तरह की आशंका का अनुभव किया। आखिरी दांव में अर्थ-विशाघ में उपन्न मानवीय संकट की चर्चा तो है पर उस संकट पर सघनता का ही मिल पायी है।

"आखिरी दांव" के सभी उपकरण जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को सिद्ध करते हैं। उपन्यास पढ़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया आधुनिक युग की पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विरक्ति अथवा अक्रोश के रूप में ही होती है और मनुष्य परिस्थितियों से उब कर अपना जीवन एक जुझ के दांव पर लगा देता है यानी व्यक्ति का जीवन जुझ के दांव की तरह अनिश्चित हो गया। चमेली का शिव कुमार को आत्म समर्पण करना निश्चय ही उसकी मजबूरी थी किन्तु शीतलप्रसाद के जाल में धीरे-धीरे वह अपनी तजगता के उपरान्त फँसती है। पाठक जैसे उसकी गलती मानता है जबकि भगवती बाबू यहां भी आर्थिक कमजोरी को ही दिखाते हैं। अर्थ पिशाचों के घंगुल में कितनी भोली भाली जनता फँसती जा रही है।

भगवती बाबू का विश्वास है कि मनुष्य का आधारभूत व्यक्तित्व परिस्थितियों

का सहारा पाकर प्रतिफलित होता रहता है। ऐसी स्थिति में किसी को बुरा कहना गलत है। वर्माजी इस बात पर विश्वास करते हैं कि अपने कर्मों के लिये मनुष्य जिम्मेदार नहीं होता जहाँ तक प्रवृत्तियों का प्रश्न है कभी-कभी मनुष्य में एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियाँ डूब-ती उतरती नजर आती हैं और उन प्रवृत्तियों को मोड़ देती रहती हैं परिस्थितियों।

वर्माजी का यह उपन्यास जिस समस्या पर आधारित है वह है धन के पिशाच के द्वारा उत्पन्न विकृति। आज के युग में सम्मान और शक्ति के भी धन में ही एका-कार हो जाने से धन का पिशाच सबको गुलाम बनाये हुये है। फलतः समाज के सभी मूल्यों की प्राप्ति के लिये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ लगाते हुए मानव स्वयं भी विकृत हो गया है। इसमें भारतीय हिन्दू नारी की समस्या को विस्तार से चित्रित करने का प्रयास प्रयत्न किया गया है। इस उपन्यास में चमेली एक ऐसे परिवार की अशिक्षित पात्र है जहाँ नारी का सम्मान नहीं है। अपने पति और इस बाँझ होने की समस्या से नारी को परिवार में कितना अपमानित होना पड़ता था। इसी का वर्मा ने चमेली के द्वारा जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया है। नारी के प्रति नृशंसतापूर्ण बर्बर व्यवहार का परिणाम यह होता है कि बहुधा भोली-भाली नारियाँ बिना जाने बूझे अनेक ऐसी आपदाओं की शिकार बन जाती हैं जिनका निराकरण नारी को शिक्षा एवं सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान कर बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

इस उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का प्रमुख संबंध धन से रहा है। ग्रामीण जीवन से संबंधित पात्र बंबई से आकर किस प्रकार आधुनिक जीवन की कुरूपताओं को अपना लेते हैं इसका प्रतिरूप रामेश्वर और चमेली हैं। इस उपन्यास के माध्यम से वर्मा जी ने फिल्मी दुनियाँ की अनेकता और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया तथा पैसे के चकाचौंध की करामात दिखाई है। इनके अधिकांश उपन्यास यथार्थवादी हैं।

:—अपने खिलौने :—

---x---x---

"अपने खिलौने" उपन्यास 1957 में प्रकाशित हुआ। हिन्दी उपन्यासों में इसका अनूठा ही स्थान है। इतने हिन्दी उपन्यास क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया। प्रारम्भ से ही हिन्दी उपन्यासों में हास्य व्यंग्य की कमी रही है। विदेशी

भाषाओं में उर्दू, बंगला, मराठी, जैसी भारतीय भाषाओं के कथा-साहित्य में तो हास्य-व्यंग की परंपरा रही है किन्तु हिन्दी में विशुद्ध हास्य व्यंग्य पर आधारित अच्छी रचनाओं का अभाव रहा है। जो थोड़े बहुत हास्य व्यंग्य हर आधारित उपन्यास प्राप्त थे वे स्तरहीन थे। "अपने खिलौने" एक स्तरीय हास्यव्यंग्य उपन्यास के रूप में महत्त्वपूर्ण है। अपने को कला और संस्कृति का ठेकेदार समझने वाले वर्ग का खोखलापन इस उपन्यास में हास्य-व्यंग्य के माध्यम से बड़ा ही सरस और मनोरंजक बन कर सामने आया है। वमर्जी के अन्य उपन्यासों की तरह न तो "अपने खिलौने" में कोई बड़ा उद्देश्य है और न बड़ी-बड़ी बातें।

"अपने खिलौने" को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वमर्जी व्यंग्य का अधिकाधिक प्रयोग करें तो उनकी कृतियां और भी मनोरंजक हो जाएँ। व्यंग्य के लिए एक विशेष प्रकार की प्रतिभा अपेक्षित है और वह प्रतिभा वमर्जी में पर्याप्त है। यह व्यंग्य घटनाओं से भी होता है, पात्रों में भी तथा उनकी बातचीत में भी। रियासत के युवराज, मिल और सरकारी अधिकारी, कलाकार, साहित्यकार फिल्म प्रोड्यूसर की दुनियां इस उपन्यास में एक बारगी जीवित हो उठी है। समाज के उच्च वर्ग की महिलाओं की नजाकत, ऊँची शिक्षा के बावजूद उनका बचकाना स्वभाव, उनकी अस्थिरता-सभी को लेकर हास्य व्यंग्य के माध्यम से चित्रित करता है। इस उपन्यास में व्यक्त हास्य के पीछे अत्यंत सूक्ष्म व्यंग्य का हाथियार भगवती बाबू छिपाये हैं। गंभीर से गंभीर बात को हास्य व्यंग्य में उड़ा देना तथा हल्की फुल्की बात को गंभीर रूप दे देना वमर्जी की आदत बन गई है। जीवन के जिन संघर्षों से वे गुजरे हैं, उनमें कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह टूट जाता पर वमर्जी ने वह सब हंसी में उड़ा दिया स्वभाव में हास्य व्यंग्य की अतिशय यात्रा होने के कारण जहाँ भी उन्हें अवसर मिला। उपन्यास या कहानी में उन्होंने इस प्रवृत्ति का खूब उपयोग किया है। किन्तु यत्र-तत्र हास्य व्यंग्य का अद्भुत सृजन करने से वमर्जी को सन्तोष नहीं मिला फलतः उस तृप्ति के लिये उन्होंने हास्य व्यंग्य से ओत-प्रोत एक लघु उपन्यास लिख ही डाला।

सन् 1957 तक के विभिन्न जीवनानुभवों का परिणाम "अपने खिलौने" उपन्यास में चित्रित है क्योंकि इस समय तक लेखक हिन्दुस्तान के उन सभी प्रमुख नगरों में घूम फिर चुका था, जो नये युग के नयी सभ्यता और शिक्षा से पूर्ण तथा अभिभूत हो चुके थे। और अपनी सूक्ष्म आवलोकन दृष्टि के फलस्वरूप वे आज के जीवन के विकृत रूप की हल्के-फुल्के ढंग से, मर्मस्पर्शी रूप से प्रस्तुत करने में अत्यधिक सफल हुये। "अपने खिलौने" के पात्र और घटनाओं की

झांकियां हमें इससे पूर्व की वर्मा जी की कतिपय कहानियों में मिलती हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हीं का प्रखर रूप उन्होंने प्रस्तुत उपन्यास में उपस्थित किया है।

"अपने खिलौने" का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। परन्तु उसके पात्र अनेक और घटनायें अनंत हैं। संयोग और आकस्मिक घटनाओं की प्रचुरता ने उपन्यास में नाटकीयता भर दी है। यह उपन्यास आज के शिक्षित पात्रों की मानसिक तथा बाह्य क्रिया-प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वर्माजी की विशिष्ट कला निष्पुणता का परिचायक है। उन्होंने अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों के सहारे हास्यका तृजन किया है। हास्य के साथ इसमें व्यंग्य भी प्रचलन है। साधारण दृष्टि से देखने पर जो विशुद्ध हास्य ही प्रतीत होता है। बारीकी से देखने पर उसमें एक ऐसा व्यंग्य है जो हमारे मान और आस्था को हिला देता है। अपने खिलौने के लगभग सभी पात्र उच्चवर्गीय सुशिक्षित और शहरी हैं। इसमें उच्चवर्गीय समाज के सभी स्तर और सभी प्रकार के लोगों का चित्रण हुआ है। वर्माजी की प्रखर प्रतिभा ने आई० सी० एस्० आफ़ीसर, मंत्री, संगीतज्ञ, कलाकार, गायर, आधुनिक नारी सभी पर व्यंग्य किया है। किन्तु यह व्यंग्य समाज सुधारक या उपदेशक बन कर नहीं आया है। लेखक ने तो केवल पात्रों को यथार्थ रूप से चित्रित कर उनकी कमजोरियों और बुराइयों को इस प्रकार रखा है कि उनकी वास्तविक स्थिति हास्यास्पद लगे। वस्तुतः इस वर्ग के लोगों ने जीवनको बहुत सतता समझ रखा है-- खिलौने के समान और उनसे वे खिलवाड़ करते हैं। ऊपर से जगमगाते इस समाज से खोखलेपन पर पाठकों को हंसी भी आ जाती है और धृणा भी होती है।

मनोरंजन को महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानने के बाद भी भगवती बाबू की सामाजिक प्रतिबद्धता कम नहीं होती है। "व्यंग्यात्मक दृष्टि से लेखक ने इसमें यह सिद्ध किया है कि सामाजिक पतनोन्मुखता नैतिक संक्रमण का मूल कारण है।" प्रारम्भ में लेखक हास्य व्यंग्यद्वारा आधुनिक युवती पर प्रहार करता है। मीना, सांस्कृतिक व सामाजिक समारोहों की शोभा के रूप में दीखती है पाटी में एक मात्र वही वही दिखे इसके लिये वह अनाप शनाप खर्च करती है। समाज में ऊंचा उठने की मृगतृष्णा मीना को इतना अधिक बहका देती है कि फ़िल्म में काम करने को तैयार हो जाती है। अन्नपूर्णा भी विकृत आधुनिक नारी है। सभा-सोसाइटी में भी जाती है क्योंकि वहां उसका अतृप्त मन पुरुष वर्ग के सम्पर्क में आकर, संतोष का अनुभव करता है। इसके लिये वह दूसरों के सामने झूठ बोलकर, यह दिखाकर कि इनमें उसे कोई दिलचस्पी

नहीं है, लोगों पर अहसान लादने की लिये वह इनमें भाग ले रही है, वह अपनी मनोकामना को छिपाने की असफल कोशिश करती है। अपने खिलौने के पात्रों की प्रकृति इतनी युगानुरूप है और आचरण इतना परिस्थिति के अनुकूल है कि उन्हें हम अर्थार्थ नहीं कह सकते हैं। ऐसे चरित्र हमें समाज में रोज देखने को मिलते हैं। विशेषतः आज का उच्चमध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय समाज इस प्रकार की कमजोरियों से बुरी तरह ग्रस्त है। मीना, अन्नपूर्णा और वैरा जैसी सुसंस्कृत स्त्रियों का अतृप्त ग्रामीण स्त्रियों की भाँति लड़ना, झगड़ना तथा अन्य विचित्र आचरण आदि कमजोरियाँ संस्कारजन्म एवं परिस्थिति जन्म है। वर्मा जी ने नये युग के वातावरण में उन्हें हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा किया है। यही कारण है कि "अपने खिलौने" के सभी पात्र कल्पित होते हुये भी यथार्थ हैं। समाज में ऐसे चरित्रों की कमी नहीं है।

"अपने खिलौने" का कोई स्थल सरलता और रोचकता से हीन नहीं है। जीवन की कटुता को इतने हल्के-फुल्के ढंग से उड़ा देने में यह उपन्यास पूर्ण सफल हुआ है। हिन्दी में ऐसी कृतियों की बहुत आवश्यकता है जो आज के व्यस्त एवं नीरस जीवन को कम से कम कुछ क्षणों के लिये तो सरसता और उल्लास प्रदान कर सकें। वर्मा जी की आंखों से छलकता हास्य-होठों पर धिरकती हंसी जैसे जीवन और जगत् की रिस्तारता और निरर्थकता की ओर संकेत करते हैं, एक कटु सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं और कथानक की गहराई तक पहुँचकर उसे सामाजिक विसंगतियों को प्रदर्शित करने का माध्यम बनाते हैं।

इस उपन्यास में वर्माजी ने दिल्ली के उच्चवर्गीय समाज का विस्तार से चित्रण किया है। राजाओं, पूँजीपतियों तथा उच्च अधिकारियों की जीवन की मान्यताओं की कितनी खोजबीन है, प्रस्तुत उपन्यास उसी का कलात्मक रूप है। अन्य उपन्यासों की भाँति इसमें पैसों की शक्ति की महत्ता स्पष्ट की गई है। क्या उच्च वर्ग, क्या निम्न वर्ग पैसों की शक्ति के आगे सभी पराजित हुये हैं। जिसका बड़ा व्यंग्यपूर्ण चित्रवर्मा जी ने खींचा है।

:-- भूले जिसरे चित्र :-

-----x-----x-----

भूले जिसरे चित्र मूलतः एक महाकाव्य उपन्यास है जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी साहित्य के उन उपन्यासों में से है जिनमें महाकाव्य के स्वर विद्यमान हैं। एक परिवार की चार पीढ़ियों की यह कथा है और ये पीढ़ियाँ अपने

सामाजिक परिस्थितियों एवं संघर्षों के तनाव में ही उठती गिरती है। भारतीय जीवन के विविध पक्षों को समेटते हुए इस उपन्यास का कथानक लगभग पचास वर्ष के परिवर्तन की झंकी प्रस्तुत करता है। इसके विशाल चित्रफलक को देखकर सहसा प्रेंच उपन्यासकार मार्शल प्राउस्त के उपन्यास "रिमेम्बर ऑफ थ्रिंग पास्ट" की याद आ जाती है। परन्तु जहाँ प्राउस्त का दृष्टिकोण स्मृति के त्रिपाश्वर्य फलक से छनकर आता है, वहाँ इस उपन्यास में इतिहास की वस्तुपरक दृष्टि मात्र है।

इस उपन्यास का कथाकाल सन् 1880 ई० से 1930 तक फैला हुआ है। पचास वर्ष के समय फलक पर फैले हुये भारतीय समाज के चित्र राजनैतिक परिवेश में देने की चेष्टा की गयी है। इतिहास की वस्तुपरक दृष्टि बनाये रखने के लिये ही संभवतः वर्मा जी ने कथानक को 1930 तक ही रखा है। चौथी पीढ़ी का नवल वर्माजी की अपनी पीढ़ी का प्रतीक है और उसे संघर्ष भूमि पर उतार कर उपन्यासकार अपराम हो जाता है। फिर वह अपने निष्कर्ष नहीं देना चाहता है। 1930 तक पहुँचते-पहुँचते मध्यवर्ग पर संकट साधने आ गया था। पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की छाया तले उसका विकास हुआ था, पर धीरे धीरे आर्थिक संकटापन्नता उसे मुक्ति का भी बनाने लगी थी। संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन मध्यवर्ग का उदय, सामन्तवाद की पूँजीवाद के द्वारा पराजय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्र्य आंदोलन का विकास ये चार आधार बिन्दु हैं जिन पर संपूर्ण उपन्यास का कथानक खड़ा है।

ज्वाला प्रसाद व गंगाप्रसाद नौकरशाही एवं मध्यवर्गीय प्रसिद्धि के अन्तर्गत ही उनकी मृत्यु होती है तो नवल लगभग उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ से उसके पितामह ने प्रारंभ किया था। उसका धुब्ध अहम् किसी की दया को स्वीकार नहीं करता और जीवन के ज्वार में बहने के लिये वह पूरे आदेश से सत्याग्रह संग्राम में कूद पड़ता है। सब मिलाकर चार पीढ़ियों वाले इस परिवार के स्तर पर ही यह उपन्यास सबसे अधिक सफल हुआ है।

उपन्यास के कथानक का प्रारम्भ 4 जुलाई 1885 से होता है जब मुंशी शिवलाल को खुशामदखोरी का पुरस्कार यह प्राप्त होता है कि उनके लड़के ज्वाला प्रसाद को नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। ज्वालाप्रसाद अपना कार्य ईमानदारी से करता है जो उसके पिता को पसंद नहीं है। नम्बरदारिन जैदेई के मन में ज्वालाप्रसाद के लिये कमजोरी है यह

जानकर मुंशी शिवलाल अपने बेटे को सलाह देते हैं कि नम्बरदारिन बड़ी धनवाज है अतः ज्वाला को चाहिये कि वह जायदाद खड़ी कर ले। अपने पिता के प्रति पनपती वितृष्णा को प्रकट करते हुये ज्वालाप्रसाद का चित्रण प्रस्तुत कर पहला खण्ड समाप्त होता है। अपने पिता चाचा और चचेरे भाई के रुपये कमाने के बड़बंजर में ज्वालाप्रसाद शामिल नहीं होता इस बात पर क्रोधित होकर मुंशी शिवलाल आत्महत्या कर लेते हैं और चाचा तथा भाई रुष्ट होकर चले जाते हैं। कथा के इस प्रारंभिक भाग में ही उपन्यास के कथानक का दूसरा स्तर भी उभरता है : सामन्तवाद बनाम पूँजीवाद का।

घाटम्पुर तहसील में नायब तहसीलदार ज्वाला प्रसाद के पहुँचते ही ठाकुर गजराज सिंह, ठाकुर वरजोर सिंह एवं लाला प्रभुदयाल का संघर्ष सामने आता है। मामूली खनिया का लड़का प्रभुदयाल धीरे धीरे कुलाभिमान एवं पुराने सामंती ठाठबाट में घूर दोनों ठाकुरों को नीचा दिया देता है। अपना अवसर पहचानने की उत्तम अंश निगाह है। वह जनता है कि नौकरशाही को साथ में राना चाहिये। नौकरशाही के प्रतीक ज्वालाप्रसाद उसे साथ देने के लिये विवश होते हैं- न्याय एवं कानून के नाम पर इस्तरह नौकरशाही एवं पूँजीवाद के गठबंधन द्वारा लेखक ने सामन्तवाद की पराजय के ऐतिहासिक तथ्य को चित्रित किया है। फिर तो पूँजीवाद के घुणित चेहरे पर पड़ी नकाब को लेखक ने बार बार उधाड़ा है।

नम्बरदारिन जैदेई ज्वाला प्रसाद के लड़के गंगाप्रसाद को अपने संरक्षण में पढ़ावे लिखाने के लिये तौदख्त से इलाहाबाद ले जाती है। ज्वालाप्रसाद डिप्टी कलेक्टर बन कर रिटायर होते हैं। किन्तु उनके लड़के गंगाप्रसाद की नियुक्ति सीधे डिप्टी कलेक्टर के पद पर होती है। अपने अक्सड़ और साहसी स्वभाव के कारण वह अत्यंत सफल अफसर साबित होता है। स्वाधीनता आंदोलन का वह उसी तरह विराधी रहता है जिस तरह उस समय अफसर के अधिकांश सरकारी अफसर थे। कलेक्टर के पद पर पहुँचकर गंगाप्रसाद की अतमय मृत्यु हो जाती है। गंगा प्रसाद का लड़का नवल अपने पिता की विचारधारा के विपरीत स्वाधीनता आंदोलन का पक्षधर है तथा लड़की विद्या भी नवीन विचारधारा की है। आई० सी० ए० की पढ़ाई के लिये इंग्लैण्ड जाने और लखपति व्यक्ति का दामाद बनने के बदले नवल कांग्रेस का कार्य करता है। और अंत में नमक बनाओ आन्दोलन में हिस्सा लेकर गिरफ्तार होने निकल पड़ता है। विद्या भी अपने पति व तत्सुर का विरोध करती है और तत्सुराल से घर वापस आ जाती है और नौकरी करने लगती है। ज्वालाप्रसाद को यह सब अजीब लगता है और अनुभव

करता है कि उसके युग की मान्यतायें बदल गयी हैं और दुनिया तेजी से बदल रही है। इस परिवर्तन का तीव्र आभास देते हुये यह उपन्यास इस तरह समाप्त होता है— "तो बूढ़े, जिन्होंने युग देखा था जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे जिन्होंने, जिनके पास अनुभवों का भण्डार था, निरुत्तर थे। और दूर हजारों, लाखों करोड़ों आदमी जीवन और गति से प्रेरित, नवीन उमंग और उल्लास लिए हुए एक नवीन दुनिया की रचना करने के लिये चले जा रहे थे।

"भूले बितरे चित्र" का कैनवास अत्यंत विशाल है और उस पर तद्युगीन भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन की झांकी उभर आयी है। परिवर्तित परिस्थितियों में एक परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके स्वभाव, मनोवृत्ति और आचरण में क्या अंतर आता जाता है इसका कलात्मक चित्रण इस उपन्यास में चित्रित है। जहां तक उपन्यास के प्रवाह और उसकी रोचकता का प्रश्न है यह एक अत्यंत सफल कृति है। प्रस्तुत उपन्यास में जिन स्तरों की चर्चा की गयी है वे अलग-अलग कटौत हुये नहीं हैं। एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक से दूसरा उत्पन्न होता है। यो अगर सभी स्तरों के मूल में विद्यमान मूल भाव बिंदु को ढूंढा जाय तो लगेगा पुरानी दुनिया अपनी-सारी मूल्यों और विश्वासों के साथ । को तोड़कर उसके स्थान पर जो नई दुनिया जाई है उसका रूप और विकास दिखाना ही मुख्य थीम है। ज्वाला प्रसाद सामन्ती कुलीनता एवं अभिजात्य के मूल्यों के विरोध में खड़े होने वाले पूँजीवाद का समर्थन करता हुआ कहता है— "बप्पा, यह नया जमाना है। कोई खुद बड़ईवहां नौकर होंगे मशीन की मदद से काम होगा अच्छे से अच्छे नये फैशन का सामान बनेगा लोखों का काम काज हो सकता है नई दुनिया का नया रूप होगा।" मुंशी शिवलाल की समझ में यह बात आती ही नहीं, पर चूंकि उनके बेटे ने, जो नये युग का आदमी था, कही, इसलिये उन्होंने मान ली।

तीसरे खण्ड में कथानक का केन्द्र बिंदु ज्वाला प्रसाद का परिवार नहीं रह जाता है। कथानक कभी हिन्दू मुस्लिम बैमनस्य में खो जाता है, कभी तंतो बीबी के भटकाव के चित्रण में।

चौथे खण्ड में कथानक को उसके केन्द्र बिंदु यानी ज्वाला प्रसाद के परिवार में लेखक पुनः स्थापित कर देता है। "भूले बितरे चित्र" के विषय में नेमिचंद्र जैन लिखते हैं - "पूरा उपन्यास एक तरह से अनगिनत, अंतर्बद्ध अथवा शिथिल रूप में संबंध चित्र श्रृंखला जैसा

है और अंत में वह समाप्त होता है तो हमें यह अनुभव नहीं होता है कि हम सचमुच पचास वर्षों की घटना-बहुल क्रांतिकारी तथा विविधतापूर्ण काल खण्ड की यात्रा करके लौटे हैं।

लेखक ने प्रत्येक पीढ़ी का संघर्ष अपनी गत पीढ़ी से अपना अधिकार नहीं दिखाया है, जितना तत्कालीन वातावरण एवं सम्पर्क में आने वाले "व्यक्ति समूह" में। पहला खण्ड दो भिन्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों के बाह्य संघर्ष को लेकर लिखा गया है जिसमें ज्वालाप्रसाद को अकारण मानसिक वेदना सहनी पड़ती है युग बदल रहा है और उनके साथ सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। ठाकुर बनियो से नीचा होता है पर वह संस्कारजन्य अहम नहीं छोड़ पाता ठाकुर बरजोरसिंह प्रभुदयाल से यह कहकर-हम राजा खानदान के हैं, कोई बनिया बकाल थोड़े ही हैं। और इगड़ा इतना प्रबल रूप धारण करता है कि एक दूसरे की हत्या और आत्महत्या में परिणत हो जाता है। ज्वालाप्रसाद कर्षव्य और भावना के चक्कर में पड़कर इगड़े को शान्त करने का प्रयत्न करता है। न्याय और भावना के संघर्ष को वह अपनी इच्छा से अपने ऊपर ले लेता है। इस सबको बड़ा ही मनो-वैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया है। न्याय एवं कानून के नाम पर सामन्तवाद के पराजय के ऐतिहासिक तथ्य को चित्रित किया गया है।

"मूले बितरे चित्र" एक व्यक्ति को केन्द्र में रखकर समय के परिवर्तन का चित्रण है। संयुक्त परिवार से हटती हुई आस्था पहले और तौथे खण्ड के द्वारा स्पष्ट हो जाती है। इस पूंजीवाद युग में पैसा ही शक्ति और अधिकार का मापदंड बन गया है। पैसे के ही बल पर ज्वालाप्रसाद के परिवार में अधिकार और शक्ति के स्थान परिवर्तन का अवसर आया। मुंजी शिवलाल विधुर होने के नाते अपने भाई की पत्नी को घर की मालकिन मानते हैं वे उसकी मर्जी विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते। सम्मिश्रित परिवार व्यवस्था अकारण ही नहीं टूटती जा रही है। उसकी बुराइयों और दुःपरिणामों ने उसे आप ही आप खींचला बना दिया है। दूसरों पर आश्रित रहकर परिवार के अन्य सदस्य आवारा और निकम्मे हो जाते हैं दूसरे की पत्नी की कमाई पर गुलछरें उड़ाते हैं और मेहनत का महत्त्व भूल जाते हैं। ज्वालाप्रसाद चाचा और भाइयों की जाल-साजी, झूठ फरेब और निकम्मेपन से जब तंग आ जाता है तभी ज्वालाप्रसाद का मुंह खुल जाता है और बड़ी मुश्किल से इन लोगों से घर वापस चले जाने को कह पाता है। ज्वालाप्रसाद के मन में इन लोगों के प्रति आदर है, ममता, मोह है। किन्तु इनके बाट की पीढ़ी गंगाप्रसाद में यह मोह भी चला जाता है।

जब बंगीधस नौकरी के तिलतिले में गंगा प्रसाद के पात आता है तब वह ज्ञान प्रकाश से कहता है- देख रहे हो चाचाजान, इस जंगली को बप्पा ने मेरे पात भेजा है। शकल देखी तुमने इसकी, हैवानियत बरत रही है चैहरे पर। और जी हां, यह मेरे विरादर है। जौनपुर में मेरे छोटे भाई होने के ढोल पीटते घुमेंगे। मैतो गरम से गढ़ जाऊंगा। अजिब मुझीबत हैं डालदिया है बप्पा ने। परिवार से लेकर समाज और शासन तक में हुये परिवर्तन को लेखक स्रष्टृन्यास में चित्रित करता है। वहीं परिस्थितियों से संघालित मानुषता है। उपन्यास में बदलते हुये समय का साक्षी ज्वाला प्रसाद है।

ज्वालाप्रसाद की दुनियां भी बदलती हैं ज्वालाप्रसाद से भी अधिक परिवर्तन उसकी अगली पीढ़ी गंगाप्रसाद में देखने को मिलता है। डिप्टी कलेक्टर तोमेश्वरदत्त गंगा प्रसाद के क्लेश कहते हैं- "दिल और हौतले वाला-है मीरसाहब, यह तो आपको मानना ही पड़ेगा। नये युग का आदमी है। इस नई दुनियां में यह काफी आगे बढ़ेगा और इस नये आदमी का गुण है कि वह साहसी है सुशामद नहीं कर सकता, अंग्रेजों से भी बराबरी का बर्ताव करता है, यानी मध्यवर्ग इतना शक्तिशाली हो चुका था कि आत्मा विश्वास के साथ आगे बढ़ सके।" घर यह आत्मविश्वास अभी भी सुख, सुरक्षा एवं नौकरी के प्रश्न पर साथ छोड़ देता है उसके अन्दर की कायरता ही उसे तोड़ देती है। अस्वस्थ आन्दोलन से सहानुभूति होते हुये भी अपमानित गंगाप्रसाद नौकरी नहीं छोड़ पाता है। किन्तु इसकी अगली पीढ़ी में यह भी सामर्थ्य पूर्ण हो जाती है और नवल पूर्ण अहम के साथ जीवित रहना चाहता है। बीमार पिता की दिनचर्या के लिये भुवाली जाने को प्रस्तुत नवल को गंगाप्रसाद ने देखा, समर्थ और आत्मविश्वास से भरा हुआ पुत्र, भविष्य का प्रतीक। नये युग का यह प्रतीक स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व का हामी बनता है। उसके अनुसार स्त्री की नौकरी के सवाल को नई दुनियां वाले ठीक सङ्केतों से वह वकालत करने से इन्कार कर देता है क्योंकि झूठ, मक्कारी, और खुशाकद उसके बस की बात नहीं है। वह कहता है-"मैं निराश होकर जेल नहीं जा रहा हूँ। जो रास्ता मैंने अपराधा है उसकी यही परिणति है। संघर्ष-संघर्ष-संघर्ष। जीवन भर संघर्ष मेरे अन्दर की पुकार है... जो कि वह यह अनुभव भी करता है कि जिस नवीन का निर्माण करने वह निकला है वह काफी महंगा पड़ रहा है। जो कुछ भी प्राचीन है उसे बड़ी बेरहमी से तोड़ना पड़ रहा है।"

नवल एक ओर देश की नवचेतना से पूर्णतः अनुप्राणित है और दूसरी ओर अपने

पिता की असफलता के रहस्य से परिचित है। उसका पिता मान, पट, और उन्नति के चक्कर में पड़कर अपनी अन्तः चेतना के स्वर को नहीं पढ़ पाया। किन्तु नाल किसी से दबता नहीं है और न ही वह अपनी आत्मा के खिलाफ कोई कार्य करता है। अपने पिता और परिवार के प्रति वह कर्तव्य को समझता है इसलिये अपने कैरियर और प्यार को वह ठुकरा देता है। उसकी मान्यतायें निश्चित और स्पष्ट हैं। कभी एक को अपनाने और दूसरे को छोड़ने की बात उसके मन में आती ही नहीं है। अपनी विस्तृति और रोचकता तथा पीढ़ीगत सामाजिक परिवर्तनों का दर्पण होने के कारण "भूले बिसरे चित्र" की समता हिन्दी साहित्य में "बूँद और समुद्र", "झूठा सच", "मैला आँचल", "अलग-अलग-वेतरण", "रागद्वारी" जैसी शक्तिशाली कृतियां ही कर सकती हैं। वर्तमान से जुड़े हुये निकट अतीत को समग्रता से चित्रित करने का प्रयास इस उपन्यास में किया गया है।

लगभग सभी पात्र वर्गप्रतिनिधि हैं। लेखक का उद्देश्य प्रस्तुत उपन्यास द्वारा मजिदुल्लाह की संस्कृति का प्रकाश देना था। ठाकुर गजराजसिंह व ठाकुर बरजोरसिंह जहाँ ठाकुर वंश के प्रतिनिधि हैं, वहाँ प्रभुदयाल उठते हुये बनिया वर्ग का। प्रमुख पात्र शिवलाल, ज्वालाप्रसाद, गंगाप्रसाद, नवल किशोर, ज्ञानप्रकाश, विद्या, सत्यव्रत आदि पात्र वर्ग प्रतिनिधि मात्र नहीं हैं। इनमें अपने वर्ग की मूल विशेषतायें अवश्य वर्तमान हैं। किन्तु उससे अधिक उनमें अपना निजी व्यक्तित्व है। उनके संस्कार और परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रवृत्ति है। लेखक ने इस संघर्ष का बड़ा सूक्ष्म निरूपण किया है क्योंकि उसी के द्वारा वह मानव मूल्यों का संक्रमण दिखा सकता था, जो प्रकारान्तरे से उपन्यास की आधार शिला है। मुंशी शिवलाल अपने संस्कारों के कारण बाह्य संस्कारों से ऐसा जुड़ते हैं कि उन्हें अपना जीवन ही समाप्त कर देना पड़ता है। उनके संस्कार झूठ, जालसाजी घोखाधड़ी आदि करने वाले हैं। किन्तु अब परिस्थितियां बदल गई हैं, वातावरण बदल गया है। इसलिये उनका पुत्र इस सब बातों को अनैतिक तथा हथौड़ा समझता है और वह यह सब करने को तैयार नहीं होता है। पिता के आदर्शपुत्र के आदर्शों से टकराते हैं। पुत्र की जीत होती है किन्तु यह पुत्र की जीत पिता को तोड़ कर रख देती है। एक आदर्श की हत्या से दूसरा आदर्श पनपता है। इस सामाजिक संघर्ष की चरम सीमा का चित्रण लेखक ने बड़ी कुशलता से किया है।

इस युग के व्यक्ति के सामने यह समस्या थी कि क्या त्याग्य है और क्या अपनाना चाहिये। गंगाप्रसाद और ज्ञानप्रकाश एक ही युग के दो व्यक्ति हैं। ज्ञानप्रकाश में वह व्यक्ति-त्व है जो युग निर्माण कर सके। परन्तु गंगाप्रसाद में दूसरों की परिस्थितियों में अधलपुथल

लाने की धमती तो लेखक दिखलाता है किन्तु स्वयं उससे जुड़ने वाला व्यक्तित्व नहीं दे पाया है और इसलिये वह टूट जाता है अपनी पराजय का उत्तरदायी वह स्वयं ही है। ज्ञानप्रकाश राजनीतिक चेतना का प्रतीक है तथा विद्या नई विद्रोहिणी नारी की प्रतीक है। ^{माध्यम से लेखक के आदर्श बोलते हैं और मीर साहब लेखक के अपने हैं} ज्ञान प्रकाश व नवल किशोर के अंश के प्रतीक हैं और दूसरी ओर प्राचीन धार्मिकता एवं नैतिकता के अंश भी उद्घाटित होते हैं।

वस्तुतः इस उपन्यास में जिस बीते आदर्श के 'भूले जिसरे चित्रों' को पुनः याद के सहारे अंकित किया गया है, वे अपनी रोचकता में हमें आकर्षित करते हैं। जब-भगवती बाबू की पीढ़ी के लेखक आदर्शवादी खोल पहन कर बैठ गये, तब भगवती बाबू ने आज की परिस्थितियों का खुलकर चित्रण किया। क्रांतियों और उथल पुथल, राजनैतिक दोगलापन, समाज के कर्णधारों की अयोग्यता तथा भारतीय समाज के मोहमं आदि का चित्रण नवीन चेतना की शर्त है। भगवती बाबू में यह प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। मध्यवर्ग की बढ़ती हुई चार पीढ़ियों के विश्वासों, प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के रोचक प्रसंगों की यथार्थ कल्पना के साथ-साथ वर्मा जी ने युगीन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन की अनेक रंगीन व आकर्षक रीतों एक के बाद एक प्रकट की हैं।

कथानक की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर नामक सत्याग्रह आन्दोलन तक के परतंत्र भारत का यह विशद आख्यान है। एक पुराने समाज का अंत और इसमें संयुक्त परिवार, स्वच्छंद प्रेम, नारी की पराधीनता, दहेज प्रथा आदि समस्याओं का उल्लेख है। सामाजिक मान्यताओं को प्रस्तुत करने वाले पात्रों का दृष्टिकोण दो वर्ग में बांटा जा सकता है एक वर्ग प्रतिशील तत्त्वों का पोषक है और दूसरा वर्गरुद्धि और जर्जर मान्यताओं से जकड़े-रहना चाहता है। सम्मिलित परिवारों में दोनों ही विचारों के पोषक पात्र इस उपन्यास में विद्यमान हैं। ज्वालाप्रसाद की पत्नी यमुना परम्पराओं में जकड़ी हुई नारी है जो पति के हर कार्य को मौन रहकर समर्थन करती है है भारतीय नारी का यह सहज स्वाभाविक अनुगत रूप है जो कि पति के हर कार्य को विश्वास के साथ देखती है। लेकिन साथ ही विद्या नई पीढ़ी की नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान प्रकाश और नवल विद्या की जड़ मान्यताओं और खोखली सामाजिक मर्यादाओं से मुक्ति दिलाते हैं। इस प्रकार विद्या के रूप में आधुनिक भारतीय नारी की विवाह तथा स्वतंत्र जीवन यापन की समस्या का हल प्रस्तुत किया है।

युग के बदलते हुये परिवेश के साथ युग की नवीन चेतना ज्वालाप्रसाद एक तटस्थ दर्शन की भांति स्वीकार करते हैं क्योंकि उनमें नवीन चेतना के प्रति न तो आक्रोश है। और न ही पुरानी मान्यताओं के प्रति अतिरिक्त मोह। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति से जहाँ भारत में प्रगति की लहर आई वहाँ दूसरी ओर पढ़े लिखे वर्ग के सामने जीवनयापन की भयंकर समस्या भी उत्पन्न हो गयी। ज्ञान प्रकाश, नवल किशोर से इसी समस्या पर प्रकाश डालता हुआ कहता है- देश की चेतना जाग उठी है यह जो मध्य वर्ग में बेकारी बुरी तरह बढ़ रही है वह अपना रंग दिखायेगी। ज्वाला प्रसाद को समझाता हुआ कहता है- "दुनियाँ की मान्यतायें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। हमारे भविष्य का रूप क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। "एक परिवार को प्रतीक बनाकर चार पीढ़ियों की कथा के माध्यम से समस्याओं का प्रस्तुतीकरण करके उपन्यास ने गौरव प्राप्त किया। सामाजिक समस्याओं के साथ ही राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में हिन्दू मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस की सक्रिय नीति व नवीन प्रगतिवादी चेतना के इतिहास को प्रस्तुत किया है।

:-- वह फिर नहीं आई :-
-----x-----x-----

भगवतो बाबू का "वह फिर नहीं आयी" उपन्यास एक छोटा सा उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। "राख और चिनगारी" संकलन में यह उपन्यास कहानी के रूप में चित्रित है। कहानी और उपन्यास में केवल कलेबर का अंतर है। "वह फिर नहीं आई" कहानी संवेदनशीलता की दृष्टि से दुनिया में अत्यंत सफल है और मित्रों का आग्रह भी इसे उपन्यास का रूप देने में सहायक हुआ होगा। वैसे कहानी और उपन्यास के लेखन काल में 10 वर्ष का अंतर है। इस दस वर्ष की अवधि में किसी लेखक क्या आधारण व्यक्ति तक में महान अन्तर स्वाभाविक है। उसकी मान्यतायें उसकी जीवन मूल्य बदल सकते हैं। उसकी भावुकता की दृष्टि से वर्मा जी पर किसी प्रकार का अंतर नहीं आया है किन्तु लेखक पर दार्शनिकता का आवरण अवश्य चढ़ गया है। आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया यह उपन्यास एक सामान्य घटना प्रधान उपन्यास है।

दिल्ली के एक होटल में ज्ञानचंद का परिचय कानी श्यामला से होता है। और उसका पति जीवन राम भी उसके साथ है किन्तु अपने पति-पत्नी संबंध की किसी के

सामने वे व्यक्त नहीं करते हैं। ज्ञान चंद और रानी श्यामला का प्रेम-संबंध बड़ी तेजी से बढ़ता जाता है और ज्ञान चंद रानी श्यामला और जीवनराम को लेकर कानपुर आ जाता है। जीवनराम ज्ञानचंद के आफिस में काम करने लगता है और श्यामला को अपनी रखेल बनाकर उसके साथ सैर सपाटा करता है। एक दिन ज्ञानचंद को पता चलता है कि जीवनराम ने उसके जाली हस्ताक्षर बनाकर 20 हजार रुपये बैंक से निकाल लिये हैं। तब ज्ञानचंद जीवनराम को पुलिस से पकड़वा देता है, तब रानी श्यामला बताती है कि जीवनराम वास्तव में उसका पति है।

"वह फिर जहाँ जाई" कहानी में लेखक विष्णु कथाकार है परन्तु उपन्यास में वह कहानीकार के साथ-साथ दार्शनिक भी है। अवसर पाते ही वह किसी न किसी विषय को लेकर दार्शनिक व्याख्या करने लगता है। उसकी ये व्याख्यायें सभी विषयों पर हैं-व्यापार, इतिहास परिवार, प्रेम, अर्थ, कानून, नैतिकता किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। ये व्याख्यायें उपन्यास के चिंतन पक्ष को उभारती हैं किन्तु कथानक के प्रवाह को कम करती हैं। घटना प्रधान कथानक में कानून, इतिहास और व्यापार पर किया गया चिंतन - मनन कथात्मकता पर आघात पहुँचाने वाला सिद्ध होता है किन्तु ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बीच-बीच में लेखक ने एक एक दो पैराग्राफों में कथा-तंतु इस प्रकार गुँथ दिये हैं कि कहतिप्यणियाँ करता है तो फिर क्यों वह जीवनराम को जेल भेजता है, इसका उत्तर स्वयं ज्ञानचंद देता है- "जीवनराम जेल में है। उसे सजा होगी। वह बच नहीं सकता। और जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं कानून की पकड़ में नहीं हूँ क्योंकि मैं सक्षम हूँ और समर्थ हूँ अधिकारी मेरे मित्र हैं, समाज मेरा आदर करता है, सम्मान है। दूसरे की पत्नी का अपहरण कर सकता हूँ और मेरे ऊपर आंच तक नहीं आ सकती। फिर भी मेरे मन में हलचल है, उद्वेग है। मेरा मन शांत नहीं है, मैं अपराधी हूँ। ज्ञानचंद द्वारा उपर्युक्त आत्म विश्लेषण अपने दंग का है। उसके कथन में सत्य है किसी प्रकार का दुराव-छुपाव उसने नहीं किया है। अपनी कमजोरी को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है

जब जीवन राम जेल चला जाता है तो रानी श्यामला अपनी कहानी ज्ञानचंद से कहती है। लाहौर से जीवनराम को राजा का खिताब मिला हुआ था और वह अपनी पत्नी

के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। लेकिन जब लाहौर में सांप्रदायिक झड़पें हुये तो उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई और घर भी जल गया। उस समय जीवनराम के मित्र ने उनकी रक्षा की जिसकी कीमत 10 हजार रुपये मित्र ने मांगी अपनी पत्नी को मित्र के पास बंधक रख कर एक साल की अवधि लेकर जीवनराम चलाया जाता है। जीवनराम एक कंपनी में काम करता है और अपनी कंपनी से बीस हजार कागजबन कर उन पैसों से अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त कर लेता है। पुलिस वारंट से बचने के लिये जीवन राम ने ज्ञानचंद का पैसा गबन किया। ज्ञानचंद उदारता पूर्वक जीवनराम को छोड़ा देता है किन्तु जीवनराम को भीख पसंद नहीं है। अतः अपनी पत्नी को ज्ञान चंद के पास बंधक रखकर हजार रुपये कमाने के लिये निकल आता है। उसके बाद श्यामला अत्यंत उदासी से जीवन बिताती है। सालभर के बाद थका हुआ जीवनराम लौटकर अपनी पत्नी की गोद में दम तोड़ देता है।

श्यामला जीवन में कई बार भटकती है किन्तु उसकी आत्मा सदैव जीवनराम की रहती है। जीवनराम के मरने के बाद श्यामला के अनुसार- "दो प्राणों को एक सूत्र में बांधता है, वह प्रेम है, विवाह तो दो शरीरों को एक सूत्र में बांधता है। प्रेम तो वह जीवनराम से डी करती है। वर्मजी ने नारी को विशेषतया बेया या समाज की दृष्टि में पति नहीरी को बहुत ऊंचा उठाया है। उसके हृदय की पीड़ा को समझा है उसके मर्म को छुआ है। "चित्रलेखा" की चित्रलेखा, "तीनवर्ष" की सरोज, आखिरी टांव की चमेली, "वह फिर नहीं आयी" की श्यामला के ऊंचे चरित्र उनकी इसी भावना के परिणाम हैं। शरणार्थी समस्या और सताई हुई शरणार्थी नारी की इतनी समझौशी कहानी बहुत कम देखने में आई है। इस उपन्यास में पात्रों के चरित्र मानवीय कमजोरियसे ग्रस्त होने पर भी बहुत ऊंचे हैं। ज्ञानचंद की सभी दुर्बलतायें मानवीय हैं।

वर्मजी ने जीवनराम के चरित्र भी काफी प्रभावशाली दिखलाया है। उसे दुनियां में किसी पर विश्वास नहीं और यदि विश्वास कर भी ले तो किसी की दया को उसे आवश्यकता नहीं। वह श्यामला से सच्चा प्रेम करता है। जेल से छूट जाने के बाद वह समझता है कि ज्ञानचंद ने उसकी पत्नी के बदले में छोड़ा है, तो वह कहता है- "तो फिर आ गया आपकी समझ में, अपने मेरी पत्नी ली, मैंने आपका रूपया लिया, हिताब किताब बराबर।" किन्तु ज्ञानचंद के यह कहने पर कि यह श्यामला तुम्हारी पत्नी है और वह तुम्हारी ही रहेगी वह सकाशक तड़प उठता है। न जाने कहां से दृढ़ता, कठोरता

उस संकुचित जीवनराम में आ जाती है और वह यह कहकर कि "तो मालूम होता है श्यामला आपके सामने रोई और गिड़गिड़ाई है। वह आपके यहां भीख मांगने गई थी। लेकिन ज्ञानचंद जी, मैं आपकी भीख नहीं चाहता। मैं दुनिया में किसी की दया या कृपा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना रूपया वापस करके ही अपनी पत्नी को आपसे वापस लूँगा। वह चला जाता है। जीवनराम में अटूट दृढ़ता और आत्मविश्वास है। किसी पात्र की विशेषता पर बार-बार किसी पात्र के संवाद द्वारा प्रकाश डालकर उसे व्यक्त करने की शैली भगवती बाबू को अत्यंत प्रिय है। इस उपन्यास में जीवनाम की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिये कुछ इस तरह का स्थूल तरीका उन्होंने अपनाया है।

जीवनराम कमरे में चला गया और स्त्री ने बेरा को चाय लाने का आर्डर दिया। उसके बाद उसने सन्तोष की सांस लेते हुये मुझसे कहा, देखा आपने इस जीवन राम को कितना भोला है यह, और साथ ही बड़ा भला आदमी है।

रानी श्यामला को अनैतिक कहना या पतित कहना पाठक के लिये संभव नहीं होता। जबकि परम्परावादियों की दृष्टि में वह निश्चय ही पतित सिद्ध होगी। इसका कारण यह है कि भगवती बाबू का नैतिकता-संबंध दृष्टिकोण अलग है जिससे परिचलित होकर रानी श्यामला का चित्रण इस ढंग से करते हैं कि पाठक को उसके कृत्यों से घृणा न हो। इस उपन्यास में नैतिकता के संबंध में भगवती बाबू लिखते हैं।- "नैतिकता कानून से ऊँची है, नैतिकता के साथ कम से कम एक मानवीय गुण है, भावना जनित विश्वास। नैतिकता को कोई दूसरा आरोपित नहीं करता, नैतिकता को स्वीकारकरना अथवा अस्वीकार करना यह हमारी इच्छा पर, हमारी चेतना पर निर्भर है। यहाँ भगवती बाबू ने नैतिकता को सामाजिक नियम या विचार न मानकर स्वतंत्रविचार के रूप में ग्रहण किया है। यही तो इनकी साहित्य सृजन की अनोखी दृष्टि है।

कानून व्यवस्था के संबंध में भी भगवती बाबू ने इस उपन्यास में कुछ कहने का साहस किया है। सबल और निर्बल विषमता की चिरंतनता के आधार पर लेखक यह मानता है कि दुनिया के जितने आदमी और कानून बने हैं वे सबल व्यक्तियों की स्वार्थ सिद्ध करने के लिये बने हैं। आदर्श इसलिये बने ताकि निर्बल और कमजोर व्यक्ति आह न कर सकें। आदर्शों के प्रति वर्माजी आस्था कभी नहीं देखती हैक वे कहते हैं- आखिर समाज का संचालन तो व्यक्ति ही करते हैं और यह समाज का संचालन करने वाले इन गिने व्यक्ति अपनी मान्यताओं को समाज पर आरोपित करते हैं। उनकी दृष्टि में कानून वह बनाता

है जो शक्तिशाली हो। हजारों, लाखों करोड़ों आदमियों से अपनी आधीनता स्वीकार कराने केलिये यह कानून बनाया जाता है। पुराने कानून यदि शक्तिशाली लोगों के पक्ष में नहीं हूयें तो उन्हें बड़ी निर्दयता से नष्ट किया जाता है। वर्माजी को समाज में प्रचलित बड़ी-बड़ी मान्यताओं धोपी हुई लगती हैं। वर्माजी अपने निजी दृष्टिकोण को समस्याओं को पाठकों के सामने लाकर रखते अवश्य है पर कोई मजबूत समाधान स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं।

आज का मनुष्य किसी न किसी राजनैतिकवाद के माध्यम से इन समस्याओं का कोई समाधान पाना चाहता है। भगवती बाबू इन वादों को अंततोगत्वा मानवीय अहम का कहीं दूसरा रूप मानते हैं। उपन्यास के माध्यम से किसी निश्चित समाधान को प्रस्तुत करने में अपनी आस्था वैसे भी कभी नहीं रही - " जहां समस्यामूलक उपन्यास किसी निश्चित निदान को निर्धारित करता है वहां वह राजनैतिक प्रयत्न का माध्यम बनकर अपनी कला को खो देता है। वर्माजी मानते हैं कि राजनैतिक वादों से मानवीय समस्याओं का हल नहीं हो सकता। लेखक अपने अन्तः में प्रगतिशील भावों को छिपाये हुये है और यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मनुष्य अपना काम ईमानदारी से करता हूये इसे ही वे काफी मानते हैं। जो कि सारी समस्याओं का हल है। भगवती बाबू के विचार से सारी समस्याओं का कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा से भावना मरे गई है। वे मानते हैं कि समस्याओं का निदान भावात्मक ही हो सकता है।

:--सामर्थ्य और सीमा :-

-----x-----x-----

प्रस्तुत उपन्यास की समस्या है मनुष्य के सामर्थ्य और सीमा की। भगवती बाबू का यह उपन्यास 1962 में प्रकाशित हुआ था औपन्यासिक तत्वों का सही संतुलन इस उपन्यास में हमको मिलता है। उपन्यास वह विधा है जिसमें कृतिकार अधिक से अधिक विद्यमान रहता है। केवल सौन्दर्य और कोमलता का सृजक करने के लिये उपन्यास नहीं लिखा जाता है। जब केवल इतने ही उद्देश्य लेकर लेखक चलता है तो उस विशिष्ट रचना में विशिष्टता आती है रचनाकार की गहन दृष्टि से और बज्रनदार कथ से। "सामर्थ्य और सीमा" की कथा स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि पर निर्मित की गयी है। इसलिये स्वतंत्र भारत की सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक समस्यायें व स्थिति

प्रस्तुत उपन्यास में अपने आप ही समाविष्ट हो गई है। "सामर्थ्य और सीमा" की समस्या शाश्वत है इसलिये इसके प्रमुख चरित्र देश काल की सीमा से परे हैं। पूंजीपति, इंजीनियर, कलाकार, आर्टिस्ट, मंत्री आदि का चरित्रांकन विशाल धरातल पर हुआ है।

प्रस्तुत उपन्यास मिटते सामन्तवर्ग और उसके सांस्कृतिक विघटन का सूक्ष्म अंकन ही है। पूंजीपति वर्ग की लूट खसोटवाली मनोवृत्ति को उस वर्ग के आवरण द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है। स्वतंत्र भारत की शासन नीति पर भी व्यंग्य किया है। शासन सत्ता जिनके हाथ में है वह अपने स्वार्थों में ही लगे हैं जनता की कौन सुने। वर्माजी की लखन कला की महानता ही है हालांकि भगवती बाबू अपने को किसी "वाद" में नहीं रखते हैं और जहां तक हो सकता है दूर रह कर ही अपना कार्य करते हैं। लेकिन उनकी भावनायें उसके साथ हैं जो यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में हिचक का अनुभव नहीं करती। इस उपन्यास में भी उनका कई स्थलों पर प्रगतिशील रूप प्रखर हो उठता है। और वे इस युग में व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का चित्र उजागर करते हैं।

सुमनपुर स्टेशन, जो कि प्राकृतिक सौन्दर्य को अपने में समाहित किये हुये है मैं एक दिन 5 व्यक्तियों का आगमन होता है। पहले व्यक्ति हैं हिन्दुस्तान के बड़े भारी उद्योगपति जिनको रतन चंद गकोला कहते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं-विश्वविख्यात इंजीनियर वासुदेव चिंतामणि देवलंकर, जो प्रकृति को अपने वश में रखने का दावा करते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं देश के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र "रिपब्लिक" के प्रधान संपादक ज्ञानेश्वर राव। चौथे व्यक्ति हैं पण्डित शिवानंद शर्मा एक साहित्यकार एतिसंसेट सदस्य। पांचवे व्यक्ति हैं एक बड़े भारी कलाकार। लोगों की राय है कि सरकार को कोई भी कार्य उनके बिना नहीं चल सकता। ये सभी समर्थ व्यक्ति सुमनपुर के विकास के लिये उत्तर प्रदेश के मंत्री जोखनलाल की ओर से आमंत्रित किये गये हैं।

सभी व्यक्ति सुमनपुर के विकास की योजना बनाते हैं। यहीं पर यशनगर की अद्वितीय सुंदरी युवा किन्तु विधवा नारी मानकुमारी से इन लोगों की भेंट होती है। ये रानी मानकुमारी के रूप पर आशक्त हो जाते हैं तथा रानी मानकुमारी के अंदर फिर से जीव के लिये इच्छा प्रबल होने लगती है। वह इन सभी व्यक्तियों के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व से प्रभावित भी होती है। रानी के प्रति सभी के हृदय सहानुभूति है और सभी

रानी की सहायता करके उसे पाना भी चाहते हैं। रानी के मन में जीवन के परिवर्तन के इस पूर्वाभास के एक असीम उल्लास जाग्रत होता है और उसके चाचा भी इस उल्लास को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानते हैं। साथ ही यह भी स्मृत कर देते हैं कि किसी के स्वप्न पूरे नहीं होंगे। सभी यशनगर से वापस जाने वाले थे कि आकस्मिक वर्षा के कारण यशनगर में भीषण बाढ़ आ जाती है और सभी व्यक्ति भागने का प्रयास करते हैं किन्तु असफल रानी मानकुमारी और नाहरसिंह राजमहल के ऊपर चढ़ अपनी रक्षा का प्रयास करते हैं किन्तु राजमहल टूट जाता है, सभी अथाह जल में समा गये।

भगवती बाबू के अन्य उपन्यासों की भांति इसमें घटनाओं की कमी है और कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें वमाजी ने आज के युग के व्यक्ति की छपटाहट, विवशता, निराशा को दिखाने की कोशिश की है जिसके लिये लेखक बाढ़ का दृश्य दिखाकर सभी को उसी में समाहित कर देता है। आज व्यक्ति जिस युग परिस्थिति से गुजर रहा है उसका अंकन इसमें बड़ी सूक्ष्मता और गहनता से हुआ है। सभी में हों विकृति, विभ्रंशिता, कुंठा और छपटाहट के दर्शन होते हैं। इस उपन्यास में वमाजी ने पाँचों सक्षम, समर्थ व्यक्तियों के चरित्रों को समाज के विभिन्न व्यक्तियों के रूप में दिखाया है। इन व्यक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि मनुष्य काफी समर्थ हो गया है- प्रकृति पर निरंतर विजय पाता जा रहा है और देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है किन्तु फिर भी इस सामर्थ्य की कुछ सीमा है। आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य प्रकृति पर विजय पाता जा रहा है। पर प्रकृति का एक दूसरा रूप भी है जिसे लेखक ने खोला है। प्रकृति का एक रूप वह भी है जो अजेय है मनुष्य उस पर विजय नहीं पा सकता है। मनुष्य बाँध बाँधता है, नहर बनाता है, जंगलों को काटता है तो क्या मनुष्य ने प्रकृति पर पूरी विजय पाली। यहीं लेखक मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा दिखाता है। प्रकृति के प्रचण्ड रूप के सामने मनुष्य की हार होती है। कुछ लोगों को "सामर्थ्य और सीमा" का जल विप्लव अस्वाभाविक लगता है। पर पहाड़ों के फटने, बाढ़ के आने के अनेक उदाहरण आते हैं जिससे हम इसकी यथार्थता पर अविश्वास नहीं कर सकते।

सुमनपुरी नव निर्माण के साथ इस उपन्यास की कथा प्रारम्भ होती है। इसके निर्माण व विकास के लिये ही सूक्ष्म, समर्थ, सबल व्यक्ति स्कन्धित होते हैं सभी रानी मानकुमारी व उसके परिवार से ये लोग परिचित होते हैं। सुमनपुर और उसके आ पास की

जमीन पर रानी मान कुमारी का अधिकार है। इसी पर ये पुरुष अपने-अपने स्वार्थ के लिये आधिपत्य जमाना चाहते हैं। यहां निस्सहायता और सामर्थ्य का संघर्ष मार्मिक हो उठता है सम्पूर्ण कथानक का यह स्थल प्राण है। कथा की मार्मिकता में वृद्धि होती है सभी व्यक्ति रानी मानकुमारी की सहायता करने के बहाने उसे छल कर पाना चाहते हैं। अपने देश की खोखली नीति पर कैसा व्यंग्य किया गया है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के दर्ष और अहम से भी प्रबल मानव में नारी के सामने अपने-अपने ढंग से झुकने की प्रवृत्ति है। यह आज की ही नहीं, युग युग के मनुष्य की संसार के हर कोने के व्यक्ति की प्रकृति की कमजोरी है। इस मूल कथा का विकास वर्माजी ने बड़ी रौचकता से किया है और अंत में पाठक में सजगता चरम सीमा से बहुत पहले ही उग्र हो जाती है। उपन्यास की चरम सीमा में आकर्षण घटना द्वारा उत्पन्न किया गया है।

प्रस्तुत उपन्यास में भी वर्माजी स्वतंत्र भारत की शासन नीति पर व्यंग्य करने से नहीं चूके हैं। उपन्यास में वर्णित पांचों व्यक्तियों को काफी समर्थ दिखलाया है फिर भी ये एक निस्सहाय को लूटने की ही तो योजना बनाते हैं। अपने-अपने स्वार्थ में लगे हैं। एक पात्र के शब्दों में - "मंत्री पूंजीपति को उपकृत करते हैं, सरकारी अफसर रिश्वत खाते हैं, ठेकेदार चोर बाजारी करता है और मजदूर हरामखोरी करता है किसी का कोई कसर नहीं। बांध बंधों में कारखाने लगये जायेंगे और ठप्प पड़े रहेंगे और जनता के लोग पैसे-पैसे पर जान देंगे और बेइमानियों करेंगे। इस तरह हमारे देश का निर्माण होता रहेगा। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि देश की प्रगति में पूंजीपति वर्ग किस तरह बाधक बना हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति जालसाजी करता है। आर्थिक संकट के कारण सभी चोर बाजारी व बेईमानी को अपना लेते हैं देश की उन्नति में यह बाधाएँ एक कृति से प्रवहमान होते हुये भी झरने के आगे शिलाखण्ड-सी आकर टकरा जाती हैं लेकिन कुछ साहित्यकारों के माध्यम से इन बाधाओं पर जब व्यंग्य किया जाता है तो ये स्कावटें कम-सी होने लगती हैं और फिर वही प्रवाह, वही गति, वही नीति घेतना झलकने लगती है वर्माजी ने देश की प्रत्येक समस्या का यथार्थ रूप ही जनता के सामने रखा है उनकी भावना ही उनका साहित्य है।

राल्फ फ्रैंक्स ने लिखा है - "लेखक को अपनी कृति में उसी तरह व्याप्त रहना चाहिये जिस तरह ईश्वर अपनी सृष्टि में विद्यमान हुआ करता है, हर जगह उपस्थिति किन्तु अदृश्य है। समस्याओं का यथार्थ चित्र उपस्थित करना ही वर्माजी का उद्देश्य रहा है। एक-एक पक्ष पर ऐसा प्रहार किया है कि पाठक खिलमिला उठे और उसे राजनीतिक सामाजिक

व सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रकार के थोथे पैगाम ही नजर आते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में सरकार की जमींदारी उन्मूलन नीति पर प्रहार किया। जमींदार गये किन्तु जमींदार के स्थान पर सैकड़ों पैदा हो गये..... चार पांच प्रतिशत आदिमियों को सम्मान बनाकर उन्हें सम्पत्ति देकर उनमें पूँजीवादी मनोवृत्ति पैदा कर दी गई है। उनमें गौषण और उत्पीड़न के बीच बँट दिए गये हैं। इन सब के चित्रण के अतिरिक्त सामर्थ्य और सीमा में हिन्दू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़े, स्वयं भारतीयों की हिन्दी-भाषा विरोधी प्रवृत्ति, वैवाहिक जीवन की विकृति आदि का चित्रांकन हुआ है।

इस उपन्यास की सुशिक्षित सुयोग्य रानी मानकुमारी आधुनिक हैं। जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण स्वस्थ है। आज नवीन चेतना को हृदय में संजोये हुए नारी उमंग, उत्साह विलास, नाच रंग को जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान दे रही है। मान कुमारी विषवा है फिर भी जीने का सुख लेना चाहती है। वह अपने को चिंता वश विराग में डूबों लेना जीवन की अवहेलना ही मानती है। यही तो प्रतिवादी विचारधाराएँ हैं जो कभी-कभी वर्मा जी के पात्रों के मुख से स्वतः ही निकलने लगती हैं। वैसे तो वर्माजी अपने को नियतिवादी ही मानते हैं क्योंकि जीवन के अनुभव ने उन्हें नियतिवादी बनाया। इस उपन्यास में भी यह नियतिवादी स्वर प्रखर करने के लिये ही शायद भीषण बाढ़ का दृश्य उपस्थित किया गया है। किन्तु नियति पर आस्था ने वर्माजी को निर्जीव व निष्क्रिय नहीं कर दिया है। वह अंत तक संघर्षरत रहते हैं। पराजय स्वीकार कर लेना उनके स्वभाव में नहीं। रानी मानकुमारी में आधुनिकता के साथ पुरातन लक्षण भी हैं। इस अद्भुत समिश्रण ने रानी के चरित्र को और भी अधिक मोहक एवं गरिमामय बना दिया है। इसलिये भावुकता पर वह ब्रह्मदेवविजय प्राप्त करती है। "सामर्थ्य और सीमा" मृत्यु और विनाश, विवशता और निराशा की अनुभूति करा व्यक्ति की कुलक्षित भावनाओं को दबाने और उच्च भावनाओं को जाग्रत करने की प्रेरणा देती है, यही प्रस्तुत कृति की रचनात्मक उपलब्धि है।

इस उपन्यास में वर्माजी ने स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक विकास की योजनाओं, उसकी कार्यप्रणाली, देश में बढ़ती हुई राजनैतिक टलबंदियों, बढ़ते हुये पूँजीवादी प्रभाव, जमींदारी उन्मूलन तथा उससे उत्पन्न जमींदारों की निराशाजनक स्थिति का वर्णन किया है। इस उपन्यास के माध्यम से रोमानी प्रवृत्ति, वैयक्तिक कुठारें, आर्थिक विपन्नता तथा राजनैतिक चेतना प्रस्तुत की गई है। रानी मानकुमारी को समझाते हुये शिवानंद कहते हैं।

इतनी निराश, इतनी व्यथा रानी साहिबा, इस सबसे काम नहीं चलेगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। इस प्रकार शिवानंद जहाँ एक ओर मध्यवर्गीय दुर्बलताओं की प्रतीक है वहीं दूसरी ओर आशा, विश्वास तथा युग की प्रगति के लिये भी उनके माध्यम से व्यक्त हुई है।

थके पाँव :-

-----x-----

वर्माजी का प्रत्येक लघु उपन्यास उनके बृहत् उपन्यास के अति परिश्रम के बाद के विमोचन की देन है। सन् 1963 में प्रकाशित भगवती बाबू का यह 'थके पाँव' एक लघु उपन्यास है। बृहत् उपन्यासों की तुलना में लघु उपन्यासों का कथात्मक संकुचित है। किसी भी लेखक की प्रत्येक कृति प्रेरणा स्फूर्ति नहीं होती, कभी कभी कृति की रचना के पीछे प्रेरणा से हट कर अन्य कारण भी हुआ करता है। विवशतावश लेखक ने 'थके पाँव' नाम का एक रेडियो प्ले लिखा था। उसी प्ले को उसने दूसरी बार विवश होकर उपन्यास का रूप दे दिया। 'थके पाँव' में न तो विषय को गंभीरता दी है और न ही अभिव्यक्ति की नवीतना ही आ पाई है। वर्माजी ने 'थके पाँव' विवशता और झुंझलाहट में आकर ही पूर्ण किया है इसके विषय में वर्माजी ने स्वयंसे कहा है- 'लिखा है- उसे मैंने कभी महत्त्व दिया ही नहीं। यह प्ले मैंने 'थके पाँव' नाम से ही 1953 में लिखा था किसी प्रेरणा से नहीं, एक तरह से विवश होकर।

इस उपन्यास में शहरी जीवन की घुटन को भोगते हुये निम्न मध्यवर्गी के आर्थिक संघर्ष को चित्रित करना उपन्यास का व्यंग्य होते हुये भी गहराई तक नहीं पहुँच पाता है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि 'थके पाँव' उन कृतियों में है जो लेखक की कहितियों को घटाती हैं। जैसे लेखक जीवन के भीषण संघर्षों में बैठा है- जीवन एक अनवरत संघर्ष है, उस संघर्ष का केशव को एक अच्छा अनुभव है और इस संघर्ष का अन्त है मृत्यु, जो असफलता और निराशा की प्रतीक है। वर्माजी का यह उपन्यास जीवन के संघर्ष को चित्रित करता है किन्तु उस संघर्ष की भीषणता का अहसास वह नहीं दे पाता है। यह उपन्यास आर्थिक कठिनाई में जकड़े हुये आदमी का 'किस्सा' है। संघर्षों में टूटते-पिसते आदमी की पीड़ा है।

पचास वर्षीय आदमी केशव के जीवन की कहानी ही इस उपन्यास की प्रारंभिक

स्थिति है। केशव घर के तख्त पर बैठ कर अपने बीते हुये पचास वर्ष के जीवन का मूल्यांकन कर रहा है। वह अनुभव करता है कि उसकी सारी कहानी विवशता की कहानी है। केशव को अपने जीवन का वह दिन याद आता है जब वह बी०ए० पास हुआ था। हर आदमी की तरह उसने भी बड़े-बड़े सपने देखे थे। अपनी बहिन का भार भी उसी के ऊपर था उसकी शादी करनी थी पैसे की जरूरत थी। बड़े प्रयासों के बाद एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और केशव अपने परिवार के भरण पोषण में लग जाता है। इस उपन्यास में वर्माजी ने आर्थिक संकट यथार्थ रूप में चित्रित किया है। तब कुछ त्याग कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में ही सारा धन व्यय करता है और बड़ालड़का बी०ए०, एल०एल०बी० पास करके इण्डियन एक्सपोर्ट में असिस्टेन्ट मैनेजर बन जाता है किन्तु अस्थायी नौकरी के छूटने के बाद वह पिता की लाइन में आ जाता है क्लर्क के लिये मजबूर होना पड़ता है। यहाँ उस युग के सामाजिक आर्थिक दशा का चित्र बैकारी के परिप्रेक्ष्य में रख कर वर्मा जी ने सफलता पाई है।

केशव के छोटे लड़के किशन का दृष्टिकोण परम्परावादी न होकर गंभीर है और व्यावहारिक है वह फक्कड़ व रंगीन मिजाज का है, स्वयं मस्त व दूसरों को भी मस्ती में छिपाने वाला। वह बंबई जाकर अभिनेता बन जाता है और उसकी प्रेरणा से उसकी बहिन माया भी मां बाप से बिना बताये फिल्मों में काम करने चली जाती है और शादी से इन्कार कर देती है। दिन रात मेहनत करके कारण मोहन को टी०वी० हो जाती है। जिसके इलाज में पैसे की आवश्यकता पड़ती है वह केशव के लिये चिंता का कारण बन जाती है। लेकिन मोहन की पत्नी को लेखक ने नये विचारों के रूप में लाकर रख दिया है। जिससे उसमें नवीन जाग्रति के साथ अपने पति के इलाज के लिए सहर्ष नौकरी करने की इच्छा बलवती हो उठती है जबकि केशव तो पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं में पला हुआ है। उसे यह सब आश्चर्य से देखना पड़ता है। लेकिन मोहन की पत्नी दृढ़ संकल्प लेकर अपनी बात अपने ससुर के सामने रखती है। " मैं कहती हूँ इसमें हर्ज क्या है। आजकल स्त्रियाँ नौकरी करती है तुम। पति। अपनी नौकरी छोड़कर आराम करो.... और इस बीच कोई अच्छी नौकरी ढूँढो।" वर्माजी ने "थकेपंगव" में दो नारी पात्रों माधुरी और सुशीला द्वारा समाज की विकृत मनोदशाओं को अलग करना चाहा है क्योंकि वर्माजी का यह प्रतिवादी कदम प्रत्येक उपन्यास में परोक्ष रूप में ही आया है। लेकिन सत्यता से दूर नहीं हटा जा सकता वर्मा जी ने ऐसी नारियों का चित्रण पाठकों के समक्ष किया है।

जो पुरुषों द्वारा बांधी गई परम्परागत रुढ़ियों एवं रुढ़िवादियों पर प्रगतिशील नारी की विजय का प्रतीक है।

"थके पांव" में केशव का धरित्र पुरानी मान्यताओं रुढ़िताओं से आते प्रोत है किन्तु उसकी अगली पीढ़ी इन मान्यताओं को कुचल देती है। मध्यवर्ग के प्रतीक केशव का व्यक्तित्व देखिये ये अभाव में रह सकते हैं। शीला नौकरी करे। माया स्वावलंबी बनकर अविवाहित रहे। इसे बड़ी मुश्किल से सहन कर पाते हैं। सहन इसलिये करते हैं कि वे परिस्थिति से विवश हैं।

इस वर्ग से आगे एक वर्ग है और जो अपना अलग वर्ग बना रहा है। वह उच्च मध्यवर्ग कहलाता है। यह वर्ग नवीन आदर्शों को अपना रहा है। परिस्थिति के साथ तेजी से बदल रहा है और इसी लिये उन्नति कर रहा है—चाहे नैतिक पतन करके ही ऊंचा उठा रहा हो। सुरेश, किशन, माया इस वर्ग से छिटक कर अपना अलग वर्ग बना लेते हैं। परिवार का मोह उनमें नहीं रहता है। वमाजी ने मध्यवर्ग की विषमताओं और खीखली मान्यताओं को उजागर करने का जीवित चित्रण "थके पांव" में किया है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि युग की बदलती हुई मान्यताओं, आवश्यकताओं और मंहगाई के झंझावात के समक्ष संयुक्त परिवार का ढांचा चरमरा उठा है।

वमाजी अपने युग की बैकारी की समस्या को भी इस उपन्यास में चित्रित करते हैं। नौकरी पाने के लिये मध्यवर्ग काफी हैरान, परेशान है और सिफारिश का रास्ता ही अपना लेता है। इस धोखा धड़ी ने इसकी अवस्था को और भी अधिक दयनीय बना दिया है। दर-दर को ठोकरें खाना, विवशता की झुंझलाहट, दूसरी अच्छी नौकरी की सदैव तलाश आदि इस वर्ग के लिये कोई नयी बात नहीं है अधिक से अधिक मेहनत करने पर भी यह वर्ग स्वयं में आत्म संतुष्ट नहीं हो पाता है।

इस उपन्यास में शायद कथानक के अभाव में एक ही बात कई स्थानों पर कहीं गई है जिससे कथानक में शिथिलता सी आ गई है, यहाँ नहीं पात्रों का जीवन कथा एक दूसरे से मिलती-जुलती है। रामचंद्र के साथ, केशव के साथ व मोहन के साथ एक ही प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। और तीनों पीढ़ी के व्यक्तियों के आदर्शों और मान्यताओं

में भी कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। पात्रों का हृदयान्दोलन लेखक बहुत कम दिखा पाया है। इस कृति में रोचकता का अभाव ही रहा है। "थके पांव" एक सामान्य कृति बन कर रह गई। साथही वर्मा जी ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिवारों को विशृंखला आर्थिक दायें और बदलती हुये मान्यताओं को ही इस उपन्यास का मेरुदण्ड बनाया है। केशव के पुत्रों के माध्यम से बदलती हुई मान्यताओं वाली भावी पीढ़ी की कहानी कहकर दहेज प्रथा की भीषण समस्या को उभारा है। इसके अतिरिक्त बेकारी की समस्या भी सामने आई है।

जीवन के कटु सत्य की ओर अधिकांश लोग आंख मूंद लेते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने समय और वातावरण की आवाज को पहचानते हैं और अपनी पिछड़ी सड़ी गली मान्यताओं को छोड़कर प्रगतिशील रहते हैं। माया "थके पांव" की विद्रोहिणी नारी है। माया का विरोध आधुनिक नारी वर्षा का विरोध है जो अपने युग की आवश्यकता को पहचान कर प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हुये अपने अस्तित्व को बनाये रखती है।

रेखा :-

यह उपन्यास भगवती बाबू ने काम समस्या को लेकर ही लिखा है और 1964 में प्रकाशित हुआ। इसे उपन्यास का मनोविज्ञान बड़ा गूढ़ व अनोखा है। यौन कुंठाओं से युक्त रोमानी आदर्श और कटु यथार्थ भी भटकती हुई भारतीय विवाहित नारी को जीवन व्यथा है। परन्तु कोई समाधान प्रस्तुत करके इस उपन्यास की समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया गया है। शारीरिक तृष्णा और मानसिक वैचैनी की उलझन भरी विधियों को लेखक टेलीकास्ट नहीं कर सका। इस लिये इसे हमने किसी मंद तक ही मनोवैज्ञानिक माना है। उपन्यास यौन कुंठाओं और मानसिक गुत्थियों पर आधारित होने के उपरान्त भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की पंक्ति में नहीं आ पाया है। क्योंकि भगवती बाबू पात्रों के जीवन के उतार-चढ़ाव को तथा उनकी परिस्थितियों को चित्रित करने में अधिक रुचि लेते हैं। परिस्थितियों का विशद चित्रण करके यह चिंतन करना कि पात्रों के कर्म उचित हैं कि नहीं भगवती बाबू को अधिक प्रिय है। "रेखा" उपन्यास परिस्थितियों की पकड़ में छटपटाते हुये पात्रों की विवशता को चित्रित करते हुये कुछ प्रश्न भर छोड़ जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने दर्शन के माध्यम से पात्रों के तर्कों को तुलनाया है। रेखा एक चरित्र प्रधान उपन्यास है।

अन्तराष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर डा० प्रभाशंकर के व्यक्तित्व के उपन्यास प्रारंभ होता है जो कि छात्रों को नियमित समय पर कालेज आने की चेतावनी देते हैं। छात्रा रेखा जो कि दर्शन शास्त्र से एम०ए० कर रही है। एक बार रेखा कुछ देर से क्लास में पहुँच पाती है तो वह प्रोफेसर प्रभाशंकर के द्वारा सचेत की जाती है कि भविष्य में वह हमेशा सावधान रहेगी। डा० प्रभाशंकर के प्रति उसका आकर्षण ब्रह्मा की भावना से भरा हुआ है। प्रोफेसर प्रभाशंकर एम०ए० पाईन्सल के डिजेंटेशन के लिये रेखा का गाइड होना स्वीकार कर लेते हैं। रेखा के सौन्दर्य और अध्ययन शील व्यक्तित्व के प्रति प्रोफेसर का भी झुकाव होता है। यह आकर्षण एक छात्र व अध्यापक का आकर्षण नहीं बल्कि एक अतृप्त पुरुष का नारी के प्रति आकर्षण है।

वास्तव में प्रोफेसर के प्रति रेखा में असीम श्रद्धा है। यह श्रद्धा प्रारंभ में उसी भाँति की है जो एक गुरुजन के प्रति विद्यार्थी में होती है साथ ही इस श्रद्धा में एक अंतर भी है जो विपरीत सेक्स वाले दो प्राणियों में होता है। और इसी अंतर के फलस्वरूप श्रद्धा प्रेम में परिणत हो जाती है। विधुर प्रोफेसर का देवकी के प्रति भी अनैतिक संबंध है। जब देवकी अपने स्वार्थवश प्रोफेसर कैमिलने इलाहाबाद से दिल्ली आती है तब प्रोफेसर अनायास ही देवकी और रेखा की तुलना करते हैं और रेखा की ओर अत्यंत तीव्रता से आकर्षित होते हैं। रेखा आदर्श और भावुकता से भरे हुए प्रेम से प्रेरित होकर भानुदत्त व्यास, कित्तव के मालिक प्रोफेसर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। यह परिवार वालों के खिलाफ ही होता है परन्तु रेखा स्वेच्छा से ही ऐसा करती है।

रेखा प्रोफेसर के साथ प्रणयसूत्र में बंध जाती है लेकिन शारीरिक अतृप्ति के रूप में रेखा के जीवन में एक कटुता आ जाती है जो उसके चरित्र को पतित करती है। अमेरिका से आये हुये अपने भाई अरुण के मित्र सोमेश्वर से वह शारीरिक संबंध स्थापित करती है। जब सोमेश्वर उससे अपने साथ अमेरिका चलने को कहता है तो वह उत्तर देती है- "शरीर न श्वर है इसलिये शरीर के संबंध बन कर भी टूटने चाहिये। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, वह तो तुम्हारे साथ कभी मेरा रहा ही नहीं, रह भी नहीं सकता वह तो प्रोफेसर के साथ है। और मृत्यु पर्यन्त प्रोफेसर के साथ रहेगा। दर्शन की विदुषी रेखा को अपने अण्डकों संतुष्ट करने का यह अच्छा नुस्खा मिल जाता है और फिर एक के बाद एक कई पुरुषों से अपने शारीरिक संबंध स्थापित करती है। जिसका पता प्रोफेसर को लग जाता है और

यहाँ से उसके जीवन में कटुता आना शुरू हो जाती है। वास्तव में वर्माजी ने इस उपन्यास में एक काम-कुंठा से अतृप्त नारी का चित्र हमारे सामने रखा है क्योंकि रेखा एक वयस्क पुरुष से जो कि 50 साल के हैं विवाह कर लेती है जिससे उसका जीवन कटु हो जाता है। वर्माजी के प्रत्येक उपन्यास में हमें स्थूल जीवन दर्शन के दर्शन होते हैं। किन्तु क्यों "रेखा" हमें अस्थूल जीवन दर्शन देती है, ये विचारधारार्यें हरेक पाठक में स्वतः उठते लगती हैं। वास्तव में यदि "रेखा" पर गहनता से विचार किया जाये तो ज्ञात होगा इसका जीवन दर्शन भी अन्य कृतियों की भाँति ही है। भोगवाद के प्रति रेखा में सदैव आस्था रही है, वह उस अध्यात्मवाद पर विश्वास कभी नहीं करती जिसमें आत्मा का हनन किया जाये। वर्माजी के विचार देखिये रेखा के शब्दों में- "शरीर की कमजोरियों पर विजय पाई जा सकती है अपनी आत्मा को दबा-कर, उसे कुंठित करके। हमारे धर्मशास्त्रों का कमजोरी पर विजय पाना-कितना भोड़ा विधान है। "रेखा के जीवन में इसीलिये असंतुलन है क्योंकि प्रारंभ में ही वह अपनी आत्मा का हनन आवश्यकता से अधिक करती है, पर जब एक बार वह गतिती कर बैठती है तो उसकी जिंदगी का द्वार इन गलतियों के लिये खुल जाता है और उसका आत्म संशय समाप्त हो जाता है। "रेखा" हमें जीवन के इसी असंतुलन से परिचित कराती है।

"रेखा" प्रोफेसर को बेहद चाहती है और उसने प्रोफेसर को स्वेच्छा से वरण किया है। किन्तु समाज यह सब देखकर चुप नहीं रह पाता है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं में यह समाज मान्यतायें रूप में आकर टंकराती रहता है जिन्हें तोड़ना व्यक्ति के लिये दुष्कर हो जाता है- "कुछ स्क्र कर योगेन्द्रनाथ ने रेखा से कहा मेरा ऐसा खयाल है कि प्रोफेसर की उम्र बावन तिरेपन साल से कम न होगी "आपका अनुमान ठीक है रेखा बोली । एकाएक योगेन्द्रनाथ की आँखें चमक उठी आगया समझ में, सुनिये आपकी सखी ज्ञानवती वही गतिती कर रही है जो आपने दो साल पहले की थी..... रेखा के मुख की रेखायें कठोर हो गई, और उसके स्वर में दबा हुआ विस्फोट छा गया था। तब उसने कहा- "तो आप समझते हैं कि मैंने प्रोफेसर से विवाह करके गतिती की। आपको यह मुझसे कहने की हिम्मत कैसे पड़ी। मैंने आपको एक बुद्धिमान सम्य और सुसंस्कृत आदमी समझा था। रेखा की मानसिक उलझनअधिक हो जाती है। और वह गहराइयों में डूब कर अपने को विस्मृत करने की कोशिश करती है। वर्माजी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करने वाले को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में रेखा

को छोटी सी गलती बूढ़े प्रोफेसर से विवाह कर लेने से सामान्य उलझनों का सामना करते हुये अपमानित भी होना पड़ता है। रेखा व प्रोफेसर जब दिल्ली से मंजूरी जाते हैं तो एक चित्र देखिये- जब से रेखा दिल्ली से चली है तब से हर एक स्टेशन पर कुछ मनचले युवक अवश्य ही रेखा के कम्पाटमेंट में चक्कर लगा जाया करते हैं। अब उनकी समस्या में यह रहस्य आया कि उन युवकों की दिलचस्पी उसमें इतनी अधिक इसलिये है कि उसके साथ एक बूढ़ा आदमी तफर कर रहा है और वह बूढ़ा आदमी उसका पति है। यह रहस्य जनकर कुछ झुंझलाहट हुई। लेकिन इससे ज्यादा उसे हंसी भी आई।

"रेखा उपन्यास में वर्मा जी ने स्वच्छंद प्रेम तथा वैवाहिक चुनावके सबाल को उठाया है। रेखा कालेज की छात्रा है और स्वच्छंद प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य मानती है। बदलते हुये जीवन मूल्यों एवं मान्यताओं का आभास प्रभाशंकर व रेखा भी माता से हुई बातचीत से स्पष्ट होता है प्रभाशंकर कहते हैं- माताजी आधुनिक युग में तो लड़कियां स्वयं अपना पति चुना करती हैं, आप चिंता करना छोड़ दें। लेकिन विवाह का विकृत रूप जैसा कि प्रभाशंकर व रेखा का अनमेल विवाह है वह असफल दिखलाता है। विवाह संबंधी गंभीर मामलों में वर्माजी माता व पिता का सुझाव निरंतर आवश्यक मानते हैं। वर्माजी ने अपने उपन्यासों में अनमेल विवाह, बहुविवाह पर बहुत तीखे व्यंग्य किये हैं। वर्माजी ने इन अनमेल विवाहों से उत्पन्न कटुता, संदेहास्पद वातावरण, दुखी दाम्पत्य जीवन, नारी धर्म जैसे गंभीर सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न भी उपस्थिति किये हैं। स्पष्ट है कि वर्माजी अनमेल विवाह के कटु विरोधी हैं। इस प्रगतिवादी युग में तो और भी अधिक इन अनमेल विवाहों की कड़ी आलोचना होती है। युगों से लगा हुआ यह बटवूझ आज प्रगति के झोंकों से टूट गया, गिर गया, लूट गया।

वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में अहंवादी पात्रों को पराजित ही चित्रित किया है। "रेखा" उपन्यास के प्रोफेसर प्रभाशंकर को भी हम अहम् के सीखवों में बांधा हुआ पाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर की गम्भीरता और शालीनता का आवरण उपन्यास के अन्त तक उतर जाता है। अपनी सुविधा के लिये प्रोफेसर प्रभाशंकर डा० योगेन्द्रनाथ को आंखें लो विश्वविद्यालय जाने को मजबूर करते हैं। जाते-जाते योगेन्द्रनाथ सकेत दे जाता है कि सारे प्रकरण के मूल दोषी स्वयं प्रभाशंकर हैं। "योगेन्द्रनाथ जाते जाते उनपर प्रहार कर जाता है-

प्रभाशंकर ने अनुभव किया और उस प्रहार से प्रभाशंकर तिलमिला उठे। प्रभाशंकर ने जो कहा वही हुआ, कहीं भी उन्हें योगेन्द्रनाथ से किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं मिला, लेकिन प्रभाशंकर के अन्दर यह भावना भर गई कि वह पराजित हुये और उनके अंदर एक अशांति भर गयी। अपना सिर धाम कर वह बैठगये। क्रोध और पराक्रम की यह चुभन। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस पीड़ा से वह बेहोश हो जायेगे। प्रभाशंकर अपने ही द्वारा उत्पन्न किये गए मानसिक तनाव के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

वास्तव में भगवती बाबू यह दर्शाना चाहते हैं कि अहम की अति मनुष्य के लिये घातक है। ऐसा अहम जो मनुष्य को सारी दुनिया के और ईश्वर के सामने भी विरोधी बनाकर खड़ा कर दे, मनुष्य के पतन और विनाश का कारण बनता है। मनाव के अंदर अहम हो यह ठीक है पर वह अपने को कर्ता न समझे, इसी में उसका कल्याण है। सामाजिक, धार्मिकनियम, प्रतिबंध उतने ही प्रिय हो जहां तक उनकी संगति मनुष्य की भावना में मिल गयी हो।

:-- सीधी सच्ची बातें :-

-----x-----x-----

भगवती बाबू का यह पाँच सौ चौसठ पृष्ठों का बृहत्त उपन्यास है। यह 1968 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को "भूलेबिसरे चित्र" की अगली कड़ी के रूप में लिखा है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1938 से 1948 तक का काल है जिसमें त्रिपुरा कांग्रेस से लेकर बाबू की मृत्यु तक की घटनाएँ हैं। "सीधी सच्ची बातें" में राज-नैतिक गतिविधियों का अंकन अधिक विस्तार से हुआ है। गोरे काले का मतभेद हिन्दू मुस्लिम समस्या, राजा महाराजों की स्थिति, भारतीयों की नवीन चेतना आदि अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवेश के साथ चित्रित हुई हैं। "सीधी सच्ची बातें" उनके "टेढ़े मेढ़े रास्ते" और "भूले बिसरे चित्र" की परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और कुछ ही समय में उसका आंदोलन तीव्र हो गया था तीनों उपन्यासों की कथा 1885 और 1948 के भारत को पृष्ठभूमि पर निर्मित है। और तीनों उपन्यासों में स्वाधीनता आन्दोलन का उत्साह देश भर में ऐसा छा गया था कि बूढ़े, जबान बच्चे, सिख्यों, गरीब, अमीर सभी बड़े, उमंग के साथ भाग ले रहे थे। सभी वर्गों में एक प्रकार का आनंद समा गया था, बड़ी खुशी-खुशी जेल जाते थे। सभी वर्गों में एक प्रकार का आनंद समा गया। बड़ी खुशी-खुशी जेल जाते थे, अंग्रेजी सरकार हैरान

थी। यह युग था प्रगतिवादी जहाँ क्लर्क, इंजीनियर, मजदूर, किसान, सभी अपने को समझ कर एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार थे किन्तु एक ओर ऐसा भी वर्ग था जो स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। यह थे सरकारी अफसर और जमींदार जिनका स्वार्थ अंग्रेजों से जुड़ा था।

हिन्दुस्तान की गुलामी बहुत बड़े अंश में व्यापारिक व आर्थिक गुलामी थी। इंग्लैंड की व्यापारिक नीति से हिन्दुस्तान के पूँजीपतियों को बहुत धक्का लगता था। इसलिये व्यापारी वर्ग अपने हित के लिये स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग ले रहा था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था। भारत में स्वाधीनता आंदोलन कई लोगों ने उठाया पर यह वर्ग केवल कांग्रेस का साथ दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस द्वारा विदेशी माल का बहिष्कार और देशी की खपत हो रही थी। कांग्रेस मूख्यमण्ड इन्हीं के झूठे पर चल रहा था और यही पार्टी स्वाधीनता आन्दोलन की सबसे मजबूत पार्टी थी। "छेढ़े रास्ते" का झुकाव क्रांतिकारी हो गया था किन्तु "सीधी सच्ची बातें" में क्रांतिकारी दल को न तो लेखक ने हुआ और न उसमें रुचि ही ली है क्योंकि समय के साथ इन विभिन्न पार्टियों की कार्यकारिणी और गतिविधियों में अंतर आ गया जिसमें लेखक के विचारों में परिवर्तन भी आ गया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध-छात्र जगत प्रकाश को केन्द्र बनाकर इस उप-न्यास का श्रीगणेश किया गया है। राजनीति में रुचि न होने पर भी वह अपने मित्र कमलकांत के कहने पर त्रिपुरी कांग्रेस देखने जाता है। वहाँ वह देश की बदलती हुई राजनीति, देश की प्रगति की ओर बढ़ते हुये जन समूह को, तथा देश के अत्यंत समृद्ध लोगों को देखता है। जसवंत कपूर, त्रिभुवन मेहता, कुलसुम तथा मालती का परिचय उसकी जीवनधारा को बदल देता है। बीमार कुलसुम को पहुँचाने जब जगतप्रकाश बंबई जाता है तो वहाँ उसकी भेट जमील काका से होती है जो उसी के ब्रांत के व्यक्ति हैं तथा बंबई के सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। जमील के साथ वह बंबई का उसली रूप देखता है और साम्यवादी विचार-धारा का पहला पाठ सीख लेता है। पार्टी से उसके जीवन में एक साम्यवादी सेवक के गुण भर जाते हैं और देश की प्रगति में आगे बढ़ते हुये जन समूह को साम्यवाद का सींग देता है।

कुलसुम के प्रति उसके मन में आकर्षण जागता है और कुलसुम भी जगत की ओर आकृष्ट

होती है रिसर्च पूरी करके जगत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाता है किन्तु उसे कम्युनिस्ट समझकर बंश गोपाल वकील उसे गिरफ्तार करवाकर कंसन्ट्रेशन कैम्प देवली भेज देते हैं। जहाँ वह सचमुच कम्युनिस्ट बन जाता है देवली कैम्प से छुटकर उसे मालूम होता है कि कुलसुम ने परवेश सेशादी कर ली है तो उसका मन इतना कड़वा हो उठता है कि वह सेना में भर्ती हो जाता है तथा कमीशन प्राप्त करके द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिये मित्र राष्ट्रों के मोर्चे पर चला जाता है। किन्तु वह युद्ध की जिभीषिका नहीं सहन कर पाता है। खून व हत्याएँ, मार, काट देख कर उसका मन कमजोर हो जाता है और सेना मुक्ति प्राप्त करके भारत लौट आता है। आंदोलन टबाने के लिए फौज द्वारा अंगाधुन चलाई गई गोलियों से उसकी बड़ी बहिन की मृत्यु हो जाती है जो उसके जीवन की एक मात्र सहारा थी। जगत को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिर से नौकरी मिल जाती है। कुलसुम ने निर्ममंत्रण पर वह नौकरी से इस्तीफा देकर बंबई पहुँच जाता है जहाँ उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है न विश्वविद्यालय की नौकरी पकता, न कम्युनिस्ट रह पाता, न कांग्रेसी बन पाता और न मालती का प्यार ही पा पाता है। वह दुनियाँ की गतिविधियों से परेशान होकर अपने को दुनियाँ में मिसफिट पाता है जब जमील काका भारत-पाक विमान के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं तो उसे और भी दुख होता है। इससे भी अधिक दुख उसके जीवन में तब आता है जब गांधी जी की मृत्यु होती है। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनकर उसका हार्ट फेल हो जाता है। और स्वप्न लोक में विचरने वाली उसकी प्रेमिका उसे "फरिश्ता का खिताब दे देती है उपन्यास इस तरह समाप्त होता है-" कुलसुम ने धड़कर जगत प्रकाश का सार्थक छकड़ लिया, उसकी नब्ब जगती रही थी उसने पीछे डट कर कहा, "गया महात्मा के पीछे पीछे एक फरिश्ता भी गया और उसकी आँखों से दो अंसू टपक पड़े।

देश का राजनैतिक वातावरण उसके सामाजिक और आर्थिक विघटन और संक्रमण का कारण बन रहा था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर अवश्य था, पर उसकी भी अपनी कमजोरियाँ थी क्योंकि जनता और उनके नेताओं के मते के अभाव में देश कोई चिन्तित और ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। गांधी जी की अहिंसा पर लोगों का अटूट विश्वास था किन्तु उसकी निष्क्रियता और कायरता लोगों की प्रतीक्षा को घड़ी असह्य बनारही थी। हिन्दू, मुस्लिम मद और ब्रिटिश सेना तथा देश की पुलिस की निर्दयता के अतिरिक्त इस आन्दोलन में कुचले जाने का चित्रण "देढ़े मेढ़े रास्ते" में किया गया है। मंहगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। एक और एक छोटा सा वर्ग बेतहाशा अमीर बनता

जा रहा था और दूसरी ओर करोड़ों व्यक्ति अभाव ग्रस्त होते जा रहे थे। फलतः भारत छोड़ो आन्दोलन की असफलता ने देश को तोड़ कर रख दिया। "सीधी सच्ची बातें" में लेखक ने युगीन भारत का चित्र रखा है। इस वृहत्त उपन्यास में मुख्य कथानक के साथ प्रासंगिक कथाएँ, घटनाओं का जिक्र और उनपर बाद विवाद ही भरा पड़ा है। व्यर्थ के चिंतन से उपन्यास का कलेवर आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। हर पात्र दार्शनिक की भांति बोलता है।

"सीधी सच्ची बातें" में लेखक कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के बाद विवाद समाजवाद, और उसको- अनुयायियों की निष्क्रियता, प्रगतिवाद और उसकी विकृतियों को सीधे सच्चे ढंग से प्रस्तुत करता है। कांग्रेसी आंदोलन तथा अहिंसा की नीति पर वर्मा जी ने कभी भी आस्था नहीं दिखाई है। लेखक जमतता है कि गांधी में एक सबल व्यक्तित्व था, वह महान थे, वह देवता थे। पर वह यह भी मानते हैं कि उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसा जनता में निष्क्रियता ला रही है। लोग अहिंसा की अपीम खा खा कर अंधे होते जा रहे हैं। और जो यह अनुभव कर रहे थे कि अहिंसा से काम न खेलेगा इनका दल समाजवाद की ओर झुक रहा था। इनकी विचारधारा प्रगतिवाद से बहुत कुछ भेन खाती थी। यह समाजवादी दल वर्ग-भेद ऊँच-नीच मिटाने में लगा हुआ था। "सीधी सच्ची बातें" के पात्र इसी साम्यवादी विचारधारा के हैं। पर ये सब उच्च वर्ग मध्यवर्ग के हैं इसलिये कम्युनिस्ट उनके लिये शोक और फैशन की चीज बन कर रह जाती है। क्योंकि वह अभावों में पली हुई कुंठाओं को नहीं समझ पाए हैं। "सीधी सच्ची बातें" में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इसी व्यक्तित्व को सीधे सच्चे रूप में प्रस्तुत किया गया है।

जगत प्रकाश जो अभी तक अहिंसा की पवित्रता पर अटूट विश्वास करता था, जो महात्मा गांधी को महान मानता था। वह साम्यवाद पर गहरी आस्था का अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे उसका विश्वास हो जाता है कि केवल समाजवाद में यह क्षमता है जो दुनियां को एक बना सके। उसकी समस्या को अल कके निरवशांति स्थापित कर सके दुनियां के दुख दैन्य का एक ही इलाज है- समाजवाद। व्यक्तिगत स्वार्थ बंझगानीरू शूठ जगत प्रकाश के स्भाव के परे की चीजें हैं। फलतः अच्छाई, नैतिकता और आदर्श पर विश्वास करने वाले जगतप्रकाश के लिये का अनुभव भी बड़ा तोखा और मर्मघातक होता है। एक अंग्रेज अफसर हिन्दुस्तानी अफसर को अपने से नीचा समझे यह क्यों क्या हमारा रंग काला है, या जो शक्तिशाली है, समर्थ है, वह श्रेष्ठ है। जो निर्बल और असमर्थ है, वह पतित है। मानवता और आदर्श की लड़ाई में भाग लेने के लिये जो जगतप्रकाश सेना में

भरती होकर आया था, वह युद्धक्षेत्र में आकर किन्हीं और ही विचारों में लगे था। उसे लग रहा था हिंसा विनाश है, निर्माण नहीं है। बिना विनाश के निर्माण संभव नहीं। मानव समाज में नयी परम्पराओं का यदि निर्माण करना है तो उसकी प्राचीन दूषित और विकृत परम्पराओं को नष्ट करना ही होगा। वर्माजी इन परम्पराओं के लिये यही कहते हैं कि ये परम्परायें तो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं मनुष्य की भावना की उपज हैं। भावना बदली जा सकती है। विकृतियों को केवल हृदय परिवर्तन द्वारा नष्ट किया जा सकता है- महात्मा गांधी का यह मत है। इस नर-संहार से तो मनुष्य के अंदर घृणा भरती है। घृणा और हिंसा के समाज की विकृतियों को दबाया जा सकता है। जगतप्रकाश हिंसा-अहिंसा की एक नई और मौलिक व्याख्या से ओतप्रोत है। यह उस हिंसा पर विश्वास करता है जो मानव कल्याण के लिये आवश्यक है और उस अहिंसा पर अविश्वास करता है जो मनुष्य में कायरता और नृपंसकता भर दे। जगत प्रकाश में हृदय की सच्चाई और अनुभूति की गहराई है, किन्तु जीवन के कटु अनुभवन उसे तोड़ कर रख देते हैं।

लेखक कई स्थलों पर गीता के कर्मवाद पर विश्वास करता हुआ दिखाई पड़ता है। गीता के कर्मवाद में विश्वास करना ही उसकी आस्था का प्रमाण है। अपनी नवीन कृतियों में वह अधिक स्पष्ट शब्दों में गीता को मनुष्यीय समस्याओं और उलझनों के समाधान के रूप में स्वीकार करता है। इस उपन्यास में सांसारिक विभीषिकाओं से त्रस्त जगत परवेज के आग्रह पर गीता पढ़ता है और शांति प्राप्त करता है। और इन्हीं संघर्षों में उसका चरित्र प्रस्फुटित हुआ है। वह अपने आचरण पर स्वयं मनन करता है और दूसरों से उसका विश्लेषण करता है। इस उपन्यास में औपन्यासिक गुणों का तो नितान्त अभाव है पर भारतीय समाज और जनमानस की हलचलों का चित्रण सफलता से हुआ है।

स्वाधीनता आंदोलन में कितनी ही विसंगतियां चल रही थीं। आंदोलन ने राजनैतिक चेतना के साथ साथ-कितने ही समाज-सुधार कार्यक्रम अपनाये थे। कितने ही कांग्रेसी इन कार्यक्रमों के सार्थकता का उपरी प्रदर्शन करते थे। हरिजन उद्धार आंदोलन की कलई इस उपन्यास में लेखक ने उतार कर रख दी है और उसकी विकृति को सामने, प्रस्तुत कर दिया है। हरिजन सुखलाल और शिवदुलारी के विवाह के प्रसंग के विषय में बाबू राम और जगत में हुई बातचीत देखिये-बाबू राम बोला, यह सुखलाल इसने अपने पिता की स्त्री के खिलाफ शादी की है हिन्दूधर्म के अनुसार यह शादी हो ही नहीं सकती थी।

लेकिन कांग्रेस नेता ने आर्य समाजी दंग से शादी करवा दी। जब तक कोर्ट में ये लोग रजिस्टर्ड भेज न करवा लें तब तक शादी कानूनी नहीं हो सकती। तिलकहाल में तमाम कांग्रेस मैनों को दावत दी गई है, अपने घर में दावत देने की हिम्मत नहीं पड़ी। और जनता है सुख-लाल के घर खाना खाने, ऊपर से यह हरिजन का मामला ठीक है।

क्यों महात्मा गांधी तो हरिजनों के बीच ठहरते हैं, हरिजन बस्ती में रहते हैं, हरिजनों के साथ खाना खाते हैं। हर एक कांग्रेस मैन महात्मा गांधी का अनुयायी है।

अरे महात्मा गांधी आदमी थोड़े ही हैं वह तो देवता है, साक्षात् भगवान। यह छुआछूत, यह जाति पांति-ये मनुष्यों पर लागू होते हैं देवताओं पर नहीं।

कांग्रेस में घुसे दुस्मन्तलबी लोग अपने निहित स्वार्थ के लिये देश भक्ति के नाम पर औरों का माल किस तरह हड़प रहे थे इसे अंगनूसाह के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। जमील की विधवा फूफी का मकान कांग्रेसी अंगनू पार्टी दफ्तर के नाम पर सस्ते से सस्ते हड़प लेता है। जमील अहमद के इन शब्दों में तीखा व्यंग्य देखिये—यह लूट नहीं है बरखुरदार, यह देश भक्ति है। अंगनू कांग्रेस के नाम पर मकान झरोट रहा है हजार रुपया अपने पास से देकर। यह अंगनू का त्याग नहीं तो क्या है। वह यह कहता है कि फूफीजान भी त्याग करें—यानी, एक हजार रुपये से वह गम खाये।

गांधी महान थे, स्वाधीनता आंदोलन गौरवशाली आंदोलन थें, लोगों के त्याग झूठे नहीं थे पर यह भी सत्य है कि हलचल के पीछे विमंगलियां भी थी और स्वाधीनता आंदोलन के साथ प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई थीं। इस आंदोलन में शामिल पूँजीपतियों की देशभक्ति का आवरण नकली था। इस बात को जमील अहमद इस तरह व्यक्त करता है— "हां बरखुरदार ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने में दिलचस्पी कैसे है, देश के इस पूँजीवाद को ही तो है, जो विदेशी पूँजीवाद का इतना मंगा नाच होगा कि लोग ब्राह्मिकरण लेंगे। बनियों का राजहोगा इस देश में।—

भगवती बाबू के उपन्यासों में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी काफी तिवार किया गया है। हिन्दू और मुसलमान की समस्या वर्माजी के दृष्टिकोण से केवल राजनैतिक और धार्मिक नहीं है। उनके मत में यह सांस्कृतिक है। हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है

मानते हैं; कि यह सामाजिक नहीं है बल्कि वैयक्तिक है, दूसरी और इस्लाम धर्म सामा-
जिक है पर उसमें संकुचित सामाजिकता है, अतः वह व्यर्थ की हिंसा पर उतारूटो जाता है।
हिन्दू धर्म स्वयं ही अपने समर्थकों को विभाजित करेता है। ऐसी स्थिति में तब अन्तों के
साथ उसकी एकता की कल्पना हास्यास्पद है-- " तुम्हें अपने को हिन्दू कहने में शर्म
आती है। तुम तो छोटेछोटे फिरकों में बँटे हुए हो, ब्राम्हण, बनिया, ठाकुर, अहीर,
वमारा। और जब इनमें ऊपर उठे तो इन्टरनेशनल बन गये।

हिन्दू मुस्लिम समस्या का सबसे दूखद पक्ष हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का
बँटवारा है। धर्म के आधार पर देश को बँटवारे के कगार पर खड़ा कर देना अंग्रेजों की
बड़ी भारी राजनैतिक चाल थी। राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हिन्दू-मुस्लिमों ने कभी
बँटवारे की जबरदस्त तैयारियाँ हो रही है और यह बँटवारा हिन्दुस्तान को तोड़ कर
रख देगा। किन्तु साम्प्रदायिक दंगों की छाया में देश का बँटवारा हुआ। जमील अहमद
जैसे उदारवादि्यों ने भी स्वतंत्र भारत में अपना भविष्य अनिश्चित समझा और पाकिस्तान
की राह ली। भगवती बाबू ने अपने उपन्यासों के माध्यम से बार-बार यह व्यक्त
किया है कि यह समस्या राजनैतिक स्वार्थ और समझदारी के अभाव के कारण अभी तक
उलझी हुई है।

वर्माजी ने सामाजिक समस्या की गहरी छानबीन अपने उपन्यासों के माध्यम से
की है। आज हर संप्रदाय और तंत्र, कम से कम उपरी तौर पर, मानवीय विचार स्वा-
तंत्र्य और समानता का समर्थन करता है। वर्ग भेद के आधार पर होने वाली क्रूरता को
समाप्त करके औसत मनुष्य को जीवन की अधिकतम सुविधायें समान तौर पर प्रदान करना
ही इसका हृदयेष्ट है। वर्माजी के उपन्यासों में अक्सर प्रगतिशील चिंतन प्रखर हो उठा है।

:- सबहिं नचावत राम गुसाई :-
-----x-----x-----x-----

1970 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का
उपन्यास "सबहिं नचावत राम गुसाई" पढ़ने से क्या गढ़ी हुई नहीं बल्कि घटित हुई सी
प्रतीत होती है उपन्यासों के क्रमिक विकास की पिटी पिटाई परिपाटी से भिन्न एक
नई शैली और अभिव्यक्ति के नये आयाम इस उपन्यास की विशेषता है। कथ्य और शिक्षण

के अद्भुत संतुलन के कारण उनकी परिवर्तिकृतियों में यह कृति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। विश्वयुद्ध के समय जो रिश्ततखोरी, कालाबाजारी शुरू हो गयी, वह बढ़ते-बढ़ते किस तरह स्वतंत्र भारत में व्यापक रूप धारण करती है। तिकड़मवाजी और दादागिरी के खेल पर सामन्तशाही शासन प्राप्त होता था। किन्तु स्वाधीन प्रजातान्त्रिक युग में भी उती का बोलबाला है, केवल उसका स्वरूप बदल गया है- इन बातों का कच्चा चिट्ठा यह उपन्यास अत्यंत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करता है। लेखक की शैली में अपार व्यंजना है और इस कारण स्थूल चित्रण माध्यम से सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण बड़ा सफल बन पड़ा है।

"तबहिं नवावत राम गुसाईं" वमाजी का नायक विहीन उपन्यास है। इसमें तीन कहानियों के संदर्भ में तीन ही नयक रखे गये। पहली कहानी का नायक है राधेश्याम जो बुद्धि का प्रतीक है। दूसरी कहानी का नायक है- जबरसिंह जो भाग्य का प्रतीक माना गया है तथा तीसरी कहानी का नायक है रामलोचन जो भावना के प्रतीक के रूप में आया है। बनिये में बुद्धि का कौशल है, भाग्य की विडम्बना और भावना की उपलब्धि ही तो है कि एक परचूनी का पोता सफल उद्योगपति बन बैठता है, एक डाकू का पोता मंत्री बन बैठता है, और ब्राह्मण का पोता डी०एस०पी० बनकर भी मन की आवाज की उपेक्षा नहीं कर पाता है।

अपने खिलौने केबाद वमाजी की यह दूसरी व्यंग्य कृति है किन्तु दोनों कृतियों में एक मूल अंतर है। "अपने खिलौने" में व्यंग्य में तीक्ष्णता है और वह व्यक्ति विशेष पर किया गया है, किन्तु "तबहिं नवावत राम गुसाईं" का व्यंग्य न तो तीक्ष्ण ही है और न व्यक्ति विशेष पर किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास में वमाजी का सारा आक्रोश समाज के उन विकृत तत्त्वों पर है जो आज सामाजिक एवं मानवमूल्यों के विघटन का कारण बने हैं। इन विकृति को लेखक ने अलग-अलग वर्गों में पाया है। राधेश्याम उद्योगपति वर्ग की विकृति प्रकट करता है, जबर सिंह राजनीतिक नेता वर्ग की विकृति और कामरेड, गार्तण्ड, रवीन्द्र समाज सुधारक वर्ग की विकृति प्रकट करते हैं। समाज में व्याप्त विषमताओं, विडम्बनाओं पर भरपूर व्यंग्य होने के उपरान्त भी मानवीय अच्छाई पर आस्था प्रकट की गई है। यह कृति आक्रोश को व्यक्त नहीं करती बल्कि जग का मुजरा लेख की मुद्रा में केवल तीखी मुस्कराहट को व्यक्त करती है। आशा से भरा हुआ स्वर इस कृति में निहित व्यंग्य को

एक नई अर्थसार्थकता प्रदर्शन करता है। यह उपन्यास चार खण्डों में लिया गया है और तीन विभिन्न कहानियों को सामने रखता है।

:- राधेश्याम-बुद्धि :-

---x---x---x---

उपन्यास के प्रथम खण्ड में देश के पूँजीपति वर्ग की निरंतर बढ़ती हुई हरामखोरी की कहानी है लाला घासीराम किराना के डंडी मारना, कम तौलना खास गुण थे। उनका पुत्र मेवालाल अपने पिता के ओर रहता है। जालसाजी के बल पर पिता की हजारों की दौलत को लाखों में बदल लेता है। और मेवालाल का पुत्र राधेश्याम उच्च प्राप्त करके अपनी बुद्धि के बल पर देश का बड़ा भारी उद्योगपति बन जाता है। राधेश्याम वास्तव में बेईमानी और मौकापरस्ती का ही बौद्धिक रूप रखता है। वह जेसुलाल से उद्योगपति बनने का उपाय सीखता है और द्वितीय विश्वयुद्ध की फौजों को घटिया माल सप्लाई करके उद्योगपति बन जाता है। जब भारत की स्वाधीनता के लक्षण देखते हैं तो यह खदरधारी बन कर स्वतंत्र देश में भी बेईमानी करने का साइसेन्स प्राप्त करता है। अपने उद्योग को बराबर कायम रखने केलिये और बढ़ाने केलिये यह पैसों के बल पर मंत्रियों की आवाज अपने साथ मिला लेता है।

उपन्यास के प्रथम खण्ड में ही देखिये इसके कथानक का ताना बाना व्यंग्य भाव से बना गया है। प्रत्येक विवरण व्यंगात्मक शैली में लिखा गया है। घासीराम का डंडी मारना बेटे से पिटना, और फिर अपने पापों का पश्चाताप करने केलिये तीर्थ यात्रा के लिये प्रोग्राम बनाना, मेवालाल के द्वारा धार्मिक उपद्रवेकरा के म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन कब्जे में करके धर्म के नाम पर वहां मंदिर बनवाना और उसी मंदिर के तहखाने में ब्लैक का रूपया रखना आदिधर्म के नाम पर आडम्बर रखने वालों पर अनौखा व्यंग्य ही तो है। इसके अतिरिक्त पिता अपने पुत्र को विलायती शिक्षा इसी लिये दिलवाता है कि वह जालसाजी बेईमानी में विलायत की तरह हो जाय क्योंकि जाल बूढ़ा लूट खसोट और बेईमानी में हमविलायत वालों से बहुत पीछे है, यानी हमारे तौरतरीके सब ऐसे हैं कि आसानी से घर लिये जाये, तो राधे को विलायती डंग से पढ़ाया जाय। हमने यह तय कर लिया है। कितना तुच्छ जीवन आदर्श है। और सचमुच राधेश्याम का सारा उद्योग चालवाजी, ब्लैक मार्केटिंग को लेकर ही फैलता है उसमें अप्रचलित व्यावसायिक बुद्धि है। देश के स्वतंत्र होते ही

वह अंग्रेजों से आधेदामों पर बड़ी-बड़ी मशीनें खरीद लेता है जो कि उसके उद्योगके विकास में सहायक होती है जैसुखलाल और राधेश्याम की बातचीत का एक दृश्य देखिये जो कि कूटनीति का स्पष्ट रूप है----

"अरे हम लोगों को खदर पहनना पड़ेगा और कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा, अगर इस युद्ध में हम लोगों ने करोड़ों रूपया कमाया है उसे बरकरार कायम रखना है। आगे चलकर देखना यहीं कांग्रेस वालेमिनिस्टर बनेंगे राज करेंगे। और इनका हथ्थला इन पैसों-वालों पर होगा। इन सबके पहले हम लोग खुदकांग्रेसी बन जायें फिर कैसे हम पर यह हथ्थला करते है। "कैसा तीक्ष्ण व्यंग है और साथ ही कितनी प्रखर बुद्धि दिखाई गई है कि देश स्वतंत्र होकर भी हमेशा के लिये पूर्णजीपतियों का ही होकर रह जाय। भोली जनता को तो हमेशा धिसना ही है।

स्वतंत्रता दिवस तमारोह पर राधेश्याम की मिल का सड़ा आटा व सड़ा तेल निकालवा कर भोजन बनवाकर दोदिन तक कंगलों को भोजन कराया गया तो कानपुर शहर के कंगलों की संख्या आधी रह गई। आधे लोग राधेश्याम का सड़ा भोजन खाने से अपने अर्धे तड़े जीवन से मुक्ति पा गये "शब्दव्यंजना कितनी व्यंग्यपूर्ण है कि कोई आंस उठा कर राधेश्याम को देख भी नहीं पा रहा है बात वहीं तक रह कर व्यंग्य में ही घिलीन हो जाती है।

जबरसिंह-भाग्य :-

-----x-----x-----

दूसरे खण्ड में मंत्री जबरसिंह के भाग्य की या परिवार की उन्नति की कहानी है। डाकू का बेटा नाहरसिंह डाकू की रकम से उत्तरप्रदेश में एक छोटी सी जायतान खरीदकर कुंवर नाहरसिंह केनाम से पिछयात हो जाता है। उसके बेटे केसरसिंह की शादी ठाकुर रघुनाथ सिंह की बहिन के साथ हो जाती है जिससे वह उच्चकुलीन ठाकुर बन जाता है और उसका पुत्र जबर सिंह अपने दुस्ताहत के कारण राजनीति में अत्यंत सफल होता है और राज गंभीर सिंह की लड़की धनवंत कुंवर से उसकी शादी हो जाती है। भारतीय आदर्शों एवं राजनीतिक सिद्धान्तों में प्रवीण होने के कारण यह जबर सिंह गृह मंत्री बन जाता है। इस खण्ड के अंत में जबरसिंह की सफलता पैसों के बल पर ही दिखाई गयी है टंखिये--" चारों ओर जबरसिंह का आतंक था। जबरसिंह जानता था कि अपनी राजनीतिक सत्ता किस तरह कायम रखी जाय और उसने देखा कि आदर्शवाद का

युग देश के स्वतंत्र होते ही समाप्त हो गया है। अब आदर्श वाद का युग देश के स्वतंत्र होते ही समाप्त हो गया है। अब आदर्श वाद एक नारा भर रह गया है अस्सी चीज तो है अपनी सत्ता की रक्षा जो केवल पैसों के बल पर ही हो सकती है।

हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मानव-मूल्यों के विघटन का बहुत कुछ उत्तरदायित्व राजनीतिक उठा-पटक पर है। रोज-रोज सरकारी बदलती नीति, जमीन्दारी उन्मूलन और हिन्दू कोडविल आदि ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विशृंखलता को जन्म दिया है। जो जबरसिंह धोखाधड़ी से मंत्री बना है जो रिक्खत में माहिर है उसका कथन कितना आडम्बरपूर्ण है हमारी सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी है। यह मेहनत-का मजदूरों और किसानों का राज है। शोषण और उत्पीड़न बंद उसका यह कथन उसके ही व्यक्तित्व पर व्यंग्य बन कर छा जाता है। लेखक ने इस उपन्यास में राजनैतिक चेतना पर तीखा प्रहार किया है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और मंत्रियों के विचार विनियम और क्रिया-कलाप द्वारा लेखक ने उनके वास्तविक चरित्र और आडम्बरपूर्ण चरित्र को दो रंगीन झांकी प्रस्तुत की हैं। साधारण कुल और परिवार के लोग धोखाधड़ी और छलकपट से एक दूसरे की उठा-पटक कर उच्च मंत्री पद प्राप्त कर लेते हैं। फिर से अपनी सत्ता कायम रखने के लिये वे अनेक अनुचित मार्ग अपना कर राजनीतिक व सामाजिक उठापटक करते हैं। ये देश और समाज की प्रगति में घातक तत्त्व हैं ये ही मंत्री बड़े-बड़े नेता उद्योग पतियों से रिक्खत लेकर उनके उद्योग के प्रसार के लिये ब्लैक मोंकैट और शोषण को प्रश्रय दिलवाते हैं। आज इस बात से सभी परिचित है कि अधिकांश मंत्रियों ने धन संचय इतनी अधिक मात्रा में कर लिया है कि कई पीढ़ी तक आर्थिक संकट परिवार में नहीं आ सकता है यह उस युग का यथार्थ रूप प्रथा और आज भी है। भारत की मंद प्रगति कायही मुख्य कारण रहस्य है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ प्राकृतिक संपदा का भण्डार है जिसके पास अपरि-मित मानव शक्ति है, वह छोटे-छोटे देशों में आर्थिक विकास में पिछड़ता जाये, इसका कारण हमारे नेताओं में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी है जो कि देश की प्रगति में रोड़ा बन कर खड़ा रही हैं। वास्तव में वर्माजी को इस विषय में स्थूल ज्ञान है। वर्माजी ने इस उपन्यास

में स्पष्ट कर दिया है कि भारत की जनता एक ऐसे दुश्चक्र में पँसी है कि अनैतिकता के सामने आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई धारा नहीं है सरकारकी नीति ने उसे और भी पंगु बना दिया है। राष्ट्र के सारे विकास अवरुद्ध हो गये हैं। आडम्बर इतना अधिक बढ़ गया है कि सच्ची अभिव्यक्ति मुश्किल हो जाती है। उपन्यास में कवि झंझावत ठीक ही कहता है-- "लोग मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन मेरी वे सब बातें बनावटी थीं शायद आज दुनियां ही बनावटी बातों की है। सत्य बात तुम कह नहीं सकते क्योंकि सत्य हमेशा टकराता है। धुलने मिलने की बीज तो बनावट है। तो भाई डियर रामलोचन बनावट की जिंदगी है, सत्य तो मौत है।

स्पष्ट है, समाज के निर्माता युग की नवीन चेतना के प्रतीक कथकलाकार तक में एक वर्ग ऐसा है जो धौंधलेबाजी का सहारा लेकर सफलता पा रहा है। समाज-सुधारक भी तरी और बाहरी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत है। यहां भी आडम्बर और दिखावा मुख्य है। इस उपन्यास का व्यंग्य प्रच्छन्न है और वह स्वयं पात्र के कथन के दुबारा उसी के व्यक्तित्व पर व्यंग्य बन कर छा गया है। "अपने खिलौने" में व्यंग्य हल्का फुल्का है और व्यंग की अपेक्षा उसमें हास्य अधिक है। किन्तु "सबहिं नयावत रामगुसाई" का व्यंग्य ऊपर से देखने में हल्का फुल्का होते हुये भी गंभीर विचार की सामग्री छोड़ जाता है। यह उपन्यास एक यथार्थ अंकन है।

:- राम लोचन पाण्डेय-भावना :-
-----x-----x-----x-----

तीसरे खण्ड में ताल्लुकदारों की गिरती हुई हालत का बयान है। सत्ता बलवानों के हाथ से निकल कर किस तरह पैसे वालों के साथ में चली गई उसका स्पष्ट रूप इस खण्ड में चित्रण किया है। राजा पृथ्वीपाल सिंह का विवाह एक ऐंग्लोइंडियन से राम समुझ पाण्डेय करवाते हैं जिससे रामसमुझ को जायदाद दक्षिण में मिलती है। और वह ताल्लुकेदार बन जाता है। किन्तु समय के साथ इस ताल्लुकदारी के कारण पारिवारिक झगड़े होते हैं जिससे पारिवारिक विषटन होता है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के कारण और भी विघ्नंखलतायें जन्म लेती हैं। परिणाम स्वरूप उनके लड़के रामलोचन पाण्डेय को नौकरी करनी पड़ती है। अपने भाई के मित्र राजा महिपालसिंह के माध्यम से रामलोचन का परियय जबरसिंह से होता है और उसे पुलिस विभाग में नौकरी

मिल जाती है। ईमानदारी और सिद्धान्त प्रियता जैसे गुणों को लेकर राम लोचन पाण्डेय भ्रष्ट समाज में कानून का सच्चा रक्षक बनने का प्रयास करता है।

रामलोचन में एक और ब्राह्मण कुल के संस्कार विनम्रता, न्यायसंगत बात चीत करना आदि प्रवृत्तियाँ हैं। साथ ही उसके पूर्वजों की ताल्लुकेदारी से प्राप्त अहम् भी उसके स्वभाव में धुल मिल गया है। किसी से दबना तो वह जानता नहीं हठ और प्रतिज्ञा पालन की भावना उसमें बलबती है। इसी चरित्र के बल पर वह राधेश्याम जैसे उद्योगपतियों और ~~जैसे~~ उद्योगपतियों और जबर सिंह जैसे मंत्री की धज्जियाँ उड़ाता है। जिससे इन लोगों के अहम् पर करारी चोट पहुँचती है। आज के युग में हमारे देश में मंत्री व पूँजीपति ही अच्छी तरह से पनप रहे हैं साधारण जनता का विकास तो ^{अवरुद्ध} हो गया है और साथ हमारी कानून-व्यवस्था इतनी ढीली है कि यह वर्ग ही मंत्रियों व पूँजीपतियों की ही बगता है क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में पैसे का ही बोलबाला है। किन्तु इस उपन्यास में वर्माजी ने रामलोचन पाण्डेय की सृष्टि करके एक नया प्रगतिशील कदम उठाया है यदि हमारे देशकी कानून व्यवस्था भावना रामलोचन तटस्थ कर्तव्यनिष्ठ हो जाये तो देश व अबोध गति से उन्नतिशील हो सकता है।

लेखक ने तीन कहानियों के माध्यम से भारत का यथार्थ चित्र खींचकर अपने पात्रों को एक जगह एकत्र कर लिया है। उपन्यास का चौथा खण्ड है "उठापटक" जिसमें लेखक ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि और भाग्य मिलकर उन्नति कर सकते हैं किन्तु भ्रष्ट भी हो सकते हैं पर भावना को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। अपनी न्याय बुद्धि से प्रेरित उद्योग पति राधेश्याम को, गृहमंत्री की आदेश की अवज्ञा करके भी गिरफ्तार करता है और साबित करता है कि सामाजिक पतन का निदान, कानून और व्यावहारिक बुद्धि में नहीं भावना में है। नियम कानून को सबल व्यक्ति अपने पक्ष में कर लेता है किन्तु भावना को किसी ताकत से नहीं जीता जा सकता है। रामलोचन पाण्डेय, जबरसिंह को पुनाव में हराता है और यह साबित करता है कि सबल और साधन सम्पन्न होने के बाद भी बुराई पराजित होती है। इस उपन्यास में लेखक कहता है-

"कहानी पूरी हो गयी, लेकिन खत्म नहीं हुई। अनादि काल से यह कहानी किसी न किसी रूप में चलती आई है। और और अनंत काल तक किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। लेखक का विश्वास है कि मानवीय मूल्यों का विघटन कभी संसार की उन्नतिकों

रोक नहीं सकता। विघटन का संकट हर युग में भोगा है फिर भी दुनियां से अच्छाई नष्ट नहीं हुई। रक्त घुसने वाले व्यापारी, भ्रष्ट गद्दी नशीनों के काले कारनामों ने संसार की प्रगति को धीमा अवश्य किया है लेकिन इसके कारण कोई भी युग या देश हमेशा के लिये प्रगु नहीं हुआ है। युग-युग से अच्छाई और बुराई का यह युद्ध चल रहा है। कभी-कभी ऐसा समय आता है लगता है कि अब अच्छाई और ईमानदारी उभर नहीं सकती किन्तु लेखक का विश्वास है कि अच्छाई टब कर भी नष्ट नहीं होती वह बुराई से लोहा लेती है। भगवती बाबू ने अपने कई लेखों में यह विश्वास व्यक्त किया है कि उनके अन्दर यह प्रबल आस्था है कि इसमें मानवीय आस्था का प्रबल स्वर है। भगवती बाबू अपने अन्य उपन्यासों में पतनोन्मुख भारतीय समाज का चित्रण करते रहे हैं किन्तु नवोदित राष्ट्र की धुन लगी हुई स्थिति का प्रभावशाली चित्रण जैसा "सबहि नचावत राम गुसाई" में है वह अपने ढंग का ही है।

वस्तुतः मानव मूल्यों के विघटन और बदलते प्रतिमानों का अंकन ही "सबहि नचावत रामगुसाई" की उपलब्धि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मनुष्य के पास एक ध्येय था, एक संकल्प था, एक आदर्श था किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उँचे उँचे आदर्श धूलधूसरित हो गये। अपनी-अपनी सत्ता को कायम रखने की इच्छा बलती हो गई है और अधिकाधिक धन कमाने की लालता मनुष्य पर हावी हो गयी। मानव मूल्यों के विघटन की यही कहानी "सबहि नचावत राम गुसाई" में अंकित है। उपन्यास का अंत बहुत सुंदर बन पड़ा है। अंत में डेढ़ पृष्ठों के वचन-व्यंजन में उपन्यास का सारा सौन्दर्य सिमट कर बैठ गया है। "अच्छाई" की विजय के साथ लेखक हमें सुंदर तथा उज्ज्वल भविष्य की कल्पना अवश्य करा देता है।

:- प्रश्न और मरीचिका :-

-----X-----X-----X

यह उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 1963 तक के भारतीय समाज की उथल पुथल अंकित है। स्वाधीनता के बाद का समय भारतीय जन के लिये मोह भंग का काल रहा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के जीवन मूल्यों के विघटन की कहानी सीधे और सहज ढंग से इस "प्रश्न और मरीचिका" उपन्यास के माध्यम से सामने आती है। गांधी जी के आदर्शों को सामने रखकर राजनीतिज्ञों ने जनता को आश्वस्त किया कि देश की शीघ्र ही उन्नति होगी। चतुर्मुखी विकास के लिये तथा आत्मनिर्भर होने के लिये योजनाबद्ध तरीके से औद्योगीकरण किया गया। इससे देश को नया स्वरूप प्राप्त हुआ और उन्नति के लक्षण भी दिखाई दिये। नवीन उद्योगों के

माध्यम से भारत आधुनिक संसार से जुड़ा तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का नाम उंचा उठा। किन्तु शीघ्र ही देश के नेताओं ने मतलब परस्ती और अदूरदर्शिता सामने लाये। हर कुर्सी का प्रयोग अपने ऊँचार्थ के लिये किया जाने लगा। अत्यंत तीव्रता से पलित होते हुये भारतीय समाज की कहानी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लेखक इस कृति में प्रस्तुत कर सका है। जो समाज अपने लक्ष्यकी प्राप्ति के बाद क्यों इस तरह बहक गया, यह एक चिन्ता-रणीय प्रश्न है। लेखक ने इसका उत्तर जानने का ईमानदार प्रयास किया है। वह यह दावा भी नहीं करता कि उसका विश्लेषण ही सत्य है। उपन्यास के अंत में वह नायकके माध्यम से स्वीकार करता है---

"यह मेरे जीवन की कहानी इतनी नहीं है कि जितनी उन लोगों की जो मेरे इर्दगिर्द हैं, या जो मेरे जीवन में घनिष्ठ रूप में आये और जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। और इसलिये मैं कहता हूँ यह मानवजीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है। जहाँतक सत्य असत्य का सवाल है इस कहानी का सत्य मेरा सत्य है, दूसरों का सत्य क्या है, मैं नहीं जानता। इस जीवन के न जाने कितने रंग हैं, न जाने कितने पहलू हैं जो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं।

एक व्यक्ति अथवा परिवार की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करने में यह उपन्यास बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। कथानक नायक के जीवन के उतार चढ़ाव पर केन्द्रित न होकर उसके आसपास के समाज पर केन्द्रित है। समाज के सबसे ऊँचे वर्ग की चरित्र छीनता तथाशाब्दिक आदर्शों की बिड़म्बना को प्रस्तुत किया गया है। लेखक की समझौता वादी नीति तो कभी नहीं रही वह केवल सरल ढंग से आदर्श च्युत लालची और समझौता परस्त वर्ग का नकाब उतार फेंकता है।

उदयराम उपाध्याय के व्यक्तिगत जीवन से उपन्यास शुरू होता है और उसके जीवन की कहानी ही समाज की कहानी की आधार शिला है। बंबई से उदयराम भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेटरी श्री जयराम उपाध्याय आई० सी० ए० का त्याग्य पुत्र है। भारत के स्वाधीन होने पर वह आजीवका के सिलसिले में अपने पिता के पास आता है पिता के प्रभाव के उसके लिये हर क्षेत्र खुल जाता है। लेकिन राजनीति में प्रवेश होने के इरादे से वह कांग्रेस के प्रभावशाली नेता शर्माजी का सैक्रेटरी बन जाता है एक मुसलमान लड़की सुरैया से उसका परिचय होता है और सुरैया का प्रेम का मामला भी सांप्रदायिक रंग

ले लेता है और वह प्रेमिका को पाने में असफल होता है इससे स्पष्ट है कि लेखक ने प्रथम खण्ड में हिन्दू-मुसलमान बैंगनस्य का चित्रण किया है जो स्वाधीनता प्राप्ति के समय व्याप्त था। बड़ी स्पष्टता के साथ लेखक यह स्वीकार करता है कि हिन्दू मुस्लिम इगड़ों ने पीछे वास्तव में सत्ता का प्रबल आकर्षण है- एक संघर्ष चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में दोनों संघर्षों के रूप अलग अलग दीख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दीखता है कि दोनों संघर्षों के मूल तत्त्व एक ही हैं। यह तत्त्व है सत्ता का देश का साम्प्रदायिक आधार पर जो बंट-वारा हुआ उसकी तह-मैनेहरू और जिन्ना के बीचमें सत्ता का संघर्ष था। दिन प्रतिदिन रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार बढ़ता गया नेताओं का कार्य केवल इतना था कि देश की दुर्दशा का दायित्व विरोधियों पर छोड़ दें तथा अपने पद की रक्षा कर लें।

उपन्यास का कथानक दूसरे खण्ड में सामाजिक रूप रख कर आता है। उदयरज अमेरिका में "मार्निंगस्टार" के संवाददाता की हैसियत प्राप्त करता है और जब भारत लौटता है तो देखता है कि शर्मा जी जैसे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति राजनैतिक मंच से हटाये जा चुके हैं। देश की राजनीति जवाहरलाल नेहरू के आसपास सिमट कर बैठ गई है। ईमानदार नेहरू के आस पास बेईमानों का जमघट लगा हुआ है- इन लोगों को चरित्र-वान और कर्मठ बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेहरू जी पर लेकिन इन चालीस करोड़ आदिमियों की जयजय कार से वह आदमी जिम्मेदारी भूल गया। अहम् और मरीचिका में प-इकरडवडहअन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे महान बनने का सपना देखने लगा है। भागवती बाबू ने स्पष्ट करना चाहा है कि इस युग में धनवान व्यक्ति अपनी तिकड़म से अधिक धनवान बन रहे हैं। उदयरज की शादी आई० सी० एस० अफसर विश्वनाथ मदान की लड़की प्रमिला से हो जाती है। जिसके फलस्वरूप उदयरज को अपने पिता व ससुर के प्रभाव से अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं।

उपन्यास के तीसरे खण्ड में स्वतंत्र भारत की मोह-भंग की वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं। विरोधी पार्टियों के नेताओं की कुठांओं को भी कथानक अपने में समेट लेता है। प्रेममदान, और गंजीत तथा मेजर अमरजीत और कान्ता की कथाओं में माध्यम से उच्च वर्ग की खोखली नैतिकता और अर्थ लोलुपता सामने आती है। भ्रष्ट नौकरशाही का चित्र विद्यानाथ के शब्दों में देखिये-- "हर तरह की आजादी मिली है, लूटने की अमीर बस्ते की, बेईमानी करने की हर तरह की आजादी। तब कुछ गिनेनेअग्रेजों के अधीन यह देश

था, वह लोग खुद तो लूटते थे मगर दूसरों को नहीं लूटने देते थे। लेकिन आज हिन्दुस्तान का हरक आदमी अपने को मालिक समझता है, लूट में एक होड़ सी लगी है। "अंजनी कुमार के माध्यम से यह बात सामने आती है कि अयोग्य और उपरी दर्जन में सफल व्यक्ति किस तरह स्वतंत्र भारत में ग़ुलामकारी क्षेत्रों में प्रभाव जमा लेते हैं। इसे अपने देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण ही कहेंगे।

चौथे खण्ड में लेखक सभी घटनाओं को एक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है। केसरबाई, भेलाराम, अंजनी कुमार आदि सभी कथाओं को निचोड़कर लेखक उनकी सामाजिक संदर्भ और दार्शनिक सन्दर्भ में स्पष्ट व्याख्या करता है कि पतन के गर्त में डूबे समाज में बेबसी किस तरह छापी हुई है। हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली के पूर्ण रूपेण तड़ जाने की स्वीकारोक्ति विघनाथ के शब्दों में इस तरह है-- "ये जितने चुनाव हैं वे सिद्धान्तों पर नहीं लड़े जाते हैं। बेतहाशा रूपया खर्च होता है चुनावों पर- चांदी का जूता भी चलता है और अक्ली जूता भी चलता है। बोटों को खरीदने के लिए शराब पिलाई जाती है, डूठे बख़्तरों पर लोगों को गुमराह किया जाता है। कभी कभी लाठी और जूते का भी सहारा लेना पड़ता है। मैंने भी यह सब किया तब कहीं जाकर मैंने चुनाव जीता है।

छादरी तुख, न्याय और स्वच्छ समाज की मरीचिका के पीछे व्याकुल होकर दौड़ने वाले ईमानदार और सजग व्यक्ति के सामने केवल प्रश्न रह गये है। उत्तरों का अभाव गहरे अवसाद को जन्म देता है चीनी आक्रमण की युद्ध समाप्ति के बाद देश फिर वैसा का वैसा रह गया। लूटने वालों में किसी तरह का संकोच या स्कावट टीख नहीं रही थी न लूटने वालों में किसी तरह का आर्तनाद या विद्रोह नजर आ रहा था। रक्षा फंड में जो बेहताशा रूपया या गहना मिला था उसका क्या हुआ, कहाँ गया न कितने इसका जबाब माँगा और न किसी ने इसका पता दिया। "सम्पूर्ण उपन्यास और विशेषकर उसका अंत स्थितियों के प्रति आक्रोश जाग्रत नहीं करता है बल्कि एक गहरे अवसाद को जन्म देता है। "अस्तित्व आशंकाओं और आशवासनों से भरी एक मरीचिका में भटकते रहना हिंदगी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवती बाबू के उपन्यास आधुनिक युग के दर्पण हैं। उनमें बी सवी शताब्दी के भारत की राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ स्पष्ट हो सकी हैं। इस दिशा में उनकी सजगता विस्मयकारी है।

समाहार :-

-----X-----

इस प्रकार वर्माजी की औपन्यासिक चेतना के विषय का उपर्युक्त अध्ययन करते हुये हमने देखा कि वर्माजी में कथा निर्माण की अद्भुत धमता है। चित्र लेखा भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सबहिं नचावत राम गुताई, जैसी प्रौढ़ कृतियों में उनकी उपन्यास कला की उत्कृष्टता भी प्रमाणित होती है। उनकी उपन्यास कला यथार्थवादी है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास की परिधि से बाहर वर्माजी के उपन्यास हैं। इसके चरित्र विकास में एवं विषय वस्तु में काफी प्रगति हुई है। प्रेमचंद परम्परा के उपन्यास साहित्य में व्यक्तिवादिता का इतना विकास प्रतिबिम्बित नहीं होता जितना वर्माजी की कृतियों में झलकता है। प्रेमचंद युग के उपन्यासों में सामाजिकता की भावना अधिक थी जो धीरे धीरे व्यक्तिवादी उपन्यासों में क्षीण होकर मनोवैज्ञानिक कोटि के उपन्यासों में क्रमशः लुप्त होती गई।

वर्माजी आदर्शवादी आचारों के प्रति विद्रोह करते हुये अपनी स्वच्छंद भावनाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं और बचन की तरह जिनका जीवन दर्शन भगिवाद है पश्चिमी शिक्षा तथा संस्कृति से प्रभावित होकर जो स्वच्छंद प्रेम में आस्था रखते, हैं, जिनके जीवन में अभाव, निराशा, असंतोष तथा विद्रोह की भावना का आना स्वाभाविक है। समाज की उस स्थिति को उपन्यासों में अभिव्यक्ति देते हैं जो विकास तथा ह्रास के बीच संक्रान्ति की प्रतीक है नवयुवक लेखकों का विद्रोही हो जाना तथा वर्तमान समस्याओं का वैयक्तिक दृष्टिसे समाधान प्रस्तुत करना प्रगति चेतना के अनुरूप है।

"चित्रलेखा" उपन्यास में बीजगुप्त भोगी होता हुआ भी कुमारगिरि तरीखे योगियों में प्रेष्ठ है। अदृश्य की सर्वव्यापी शक्ति को मानते हुये कर्मरत है। शक्ति सम्पन्न होते हुये सबके लिये निरापद है, वासनामय अच्युत है क्योंकि उसकी वासना अनन्य प्रेम में लीन हो गई है। नर्तकी चित्रलेखा के संसर्ग में संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पाते का दावा करने वाला योगी कुमारगिरि पतन के गर्त में गिरा और उसी चित्रलेखा को अपनी जीवन संगिनी बनाकर भोगी बीजगुप्त स्वयं देवता बना और नर्तकी का भी उद्धार कर गया, यही वर्माजी की बदलती हुई मान्यता है। मुख्य पात्र प्रगति की ओर अग्रसर होते दिखाये गये हैं। भूले बिसरे चित्र में कुछ पात्र समाज के बदलते हुये रूप के परिचायक हैं। भविष्य के प्रति आस्थावान व भविष्य के निर्माण के प्रति कर्मठ ज्ञानप्रकाश और अलका के चरित्र

हिन्दी और उर्दू का पूरा नीहू आता है। हिन्दी का सौंदर्य अपने धर्म से ऊपर उठता है।
 ही विनोदी ने हिन्दी का उपहास कर उठा है।

वर्माजी के अन्तर्गत पात्र निश्चित धारणाओं को कर ही जा सकते हैं।
 करते हैं। जीवन के मोड़ों पर जब भी उन्हें सामने आया है तो
 परस्पर विरोधी मार्गों में से एक को अपना लेने की बाध्य होते हैं उन्हें।
 करने में हिचकिचाहट नहीं होती। प्रगतिशील दृष्टिकोण उनके मस्तिष्क में समाया रहता
 है और कुछ संकोच होता भी है तो बहुत थोड़ी देर रहता है। अपनी स्वभावगत अनुभव
 और नई मान्यताओं के आधार पर वे शीघ्र ही अपने लिये मार्ग चुन लेते हैं। वर्माजी की
 उपन्यास कला के विकास के साथ-साथ उनके पात्रों में जैसे प्रौढ़ता आती गई है। जीवन
 के किसी मोड़ पर से परस्पर विरोधी भावों में से एक को चुनना पड़ा उनके मूल पात्रों में
 में पहले से ही स्थिर होने के कारण उन्हें निश्चय करने में देर न लगी।

वर्माजी के औपन्यासिक पात्रों में घटनाओं का विशेष महत्त्व है आकस्मिक
 घटनाएँ ही उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में लाकर उनके जीवन सूत्र में परिवर्तन लाती हैं।
 वर्माजी के उपन्यासों में कथावस्तु, चरित्र भावप्रवणता, ऐतिहासिक वातावरण की सजीवता
 रोचक संवाद तथा परम्परागत जीवन मूल्यों को चुनौती दी गई है।

-----X-----

4. भगवती चरण वर्मा मध्यवर्गीय उपन्यासकार के रूप में :-

वर्माजी मध्यमवर्गीय साहित्यकार थे। इन्होंने मध्यवर्ग की प्रत्येक समस्या को निकट से देखा था और उस पर चिंतन किया था। अपने उपन्यास साहित्य में इन्होंने स्वयं को एक मध्यवर्गीय नात्र के रूप में चित्रित कर घटनायें संप्राप्त कर दी हैं। हिन्दी साहित्य कोश में मध्यवर्ग की विशेषताओं और उसके स्वरूप की चर्चा करते हुये कहा गया है 'मध्यवर्ग सामन्तवादी व्यवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि उस समय जमींदार किसान का सीधा संबंध था, किन्तु पूँजीवादी व्यवस्था ने समाज को इतना जटिल बना दिया कि एक मध्यवर्ग की भी आवश्यकता हुई जो इस जटिल व्यवस्था के संघटन सूत्र को सम्हाल सके। इस वर्ग में नौकरी पेशा, शिक्षक क्लर्क और अन्य साधारण लोग आते हैं। मध्यवर्ग विशेषतः बुद्धि प्रधान वर्ग माना गया है और सामाजिक क्रांति के प्रायः समस्त विचारों का सर्जन मध्यवर्ग में होता है।

मध्यवर्ग समाज का प्रेरक वर्ग होता है। एक ओर सतत संघर्ष और दूसरी ओर समाज में सुधार की कामना इस वर्ग का उद्देश्य है। वर्ग संघर्ष को मिटाने तथा समाज में समाजवादी व्यवस्था द्वारा समानता का विस्तार करने का इच्छुक यही वर्ग है। समाज में वर्ग संघर्ष सदैव प्रसर रहा है और आज भी है। यहाँ तक कि वर्ग संघर्ष को प्रगति का सूचक भी माना गया है बिना वर्ग संघर्ष के सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो सकती। जितना ही समाज में शोषित वर्ग, शोषक वर्ग के प्रति बलवती विद्रोह की भावना लेकर लड़ेगा उतनी ही शोषित वर्ग की प्रगति होगी। जितना ही अधिक वर्ग संघर्ष होगा उतना ही पुराने मूल्यों के बीच नये मूल्यों की स्थापना होगी और इस प्रकार समाज की व्यवस्था में प्रगति आयेगी।

सामाजिक प्रगति के लिये वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का प्रश्न मध्यवर्ग ने ही उठाया है और समाजवादी प्रक्रिया को समाज के लिए अनावश्यक मानकर एक वर्गहीन समाज का स्वप्न देखने वाला यदि कोई वर्ग है तो यही मध्यवर्ग है। इस प्रकार अपनी दुर्बलताओं और अपनी सामर्थ्य से युक्त मध्यवर्ग ने विश्व साहित्य में बड़े-बड़े कलाकारों को जन्म दिया है। भारत में भी मध्यवर्गीय कलाकार प्रेमचंद, राग्यराघव, वर्माजी, नागरजी आदि अनेकों महान शक्ति समाज के प्रेरक व उन्नायक रहे हैं। और इनकी प्रतिमा शतधा होकर सदा ही अपने युग की समस्याओं से जुड़ी रही है। हिन्दी के उपन्यासकार भगवती बाबू ने भी

अपने युग की समस्याओं का अध्ययन विस्तार से प्रस्तुत किया है। मध्यवर्ग से संबंधित होने के कारण भगवती चरण वर्मानि मध्यवर्गीय समस्याओं को अपने अध्ययन का विषय ही नहीं बनाया बरन् स्थान-स्थान पर समस्याओं के निराकरण के लिये उपयुक्त संदेश भी दिये हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है और साहित्य भी समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। मानव की परिस्थितियों एवं उनकी मनोवृत्तियों का संबंध मात्र दिखाकर ही आज के साहित्यकार का उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता, अपितु निरंतर बदलते हुये बाहरी और भीतरी परिवेश से प्राप्त अनुभवों के फलस्वरूप जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें भी साहित्यकार को चित्रित करना पड़ता है।

"आधुनिक युग का व्यापक विश्वास मानवतावाद है। नवीन मानवतावादी विश्वास की सबसे बड़ी बात है, इसकी ऐहिक दृष्टि, मनुष्य के मूल्य और मर्यादा के महत्त्व का बोध। इस नवीन मानवतावाद को स्वीकार करने का युक्ति-संगत परिणाम हो सकता है मनुष्य की मुक्ति। सब प्रकार के सामाजिक एवं राजनैतिक और आर्थिक शोषणों से मनुष्य को मुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि मनुष्य के जीवन का बड़ा मूल्य है।" व्यक्ति समाज का प्राणी होते हुये भी मूलतः व्यक्ति है और उसके व्यक्तित्व की रक्षा होनी चाहिये। यह दृष्टिकोण सिरन्तर उपन्यासों में प्रमुख होता गया।

वर्तमान युग के उपन्यासों में मध्यवर्ग के पात्र समाज की झड़गल मान्यताओं से विषुब्ध होकर व्यक्ति की महिमा को प्रतिष्ठित करने में तत्पर दिखाई देते हैं। समाज की जित नवीन समस्या की ओर प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासों तथा प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में संकेत हैं इस युग में वे समस्याये विस्तार पाती गईं प्रत्येक साहित्यिक युग अपने पूर्ववर्ती साहित्यिक युग की ही परिणति होता है।

भगवतीचरण वर्मा की उपन्यास कला का आधारभूत उद्देश्य मध्यवर्गीय समाज में व्यक्तिवादी चेतना को अभिव्यक्ति देना है। "चित्रलेखा में नैतिक, तीनवर्ष में पारिवारिक टूट-भेड़ रास्ते में राजनैतिक, और आखिरी दांव में आर्थिक धरातल पर व्यक्तिवादी जीवन दर्शन को प्रतिष्ठापित किया है।" तीनवर्ष में लेखक ने रमेश के माध्यम से एक तरुण व्यक्ति के निर्माण काल में चलने वाले संबंधों को विस्तार से चित्रित करने का प्रयत्न किया है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन से संबद्ध प्रतिभा के बल पर ऊपर उठता हुआ रमेश आर्थिक अभावों

में ग्रस्त होकर भी उच्च वर्ग के सुखपूर्ण जीवन की कामना करता है। रमेश के माशयम से प्रेम, विवाह, सेक्स तथा वश्या की समस्या तथा निम्न मध्यवर्ग की पैसे के अभाव में टूटती हुई जिंदगी का चित्रण है। वास्तव में लेखक का मूल उद्देश्य युग सत्य को अभिव्यक्त करना है।

युग की बदलती हुई मान्यताओं, आवश्यकताओं और, मंहगाई के सामने मध्यवर्गीय द्रॉचा टिक नहीं रहा है वह गिरता जा रहा है उसका प्रभाव संपुक्त कुम्ब के विषटन के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेखक की स्पष्ट धारणा है कि यदि निम्न मध्यवर्गीय परिवार अपनी सफलता और अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है तो वह अपने वर्ग की आर्थिक विषमताओं को पहचानने का प्रयत्न करे और इसके लिये सारे परिवार को जूझना होगा। नारी पुरुष दोनों को धनोपार्जन में लगना होगा। स्त्री को स्त्री समझकर आदर्शवादिता के रुद्धि संस्कारों में बंधकर घर की चहर दीवारी में बंद रखने के काम नहीं करेगी वरन् उसे भी आवश्यकता के अनुरूप जीवन के संघर्षों में सक्रिय सहयोग देने के लिये तत्पर करना होगा। इस प्रकार युग की बदलती हुई आवश्यकताओं के आगे सब कुछ बदल जाता है।

समाहार :-
-----x-----

कोई साहित्य-सर्जक चाहे कवि हो, कहानीकार हो, आलोचक हो, जीवनी लेखक हो, नाटककार हो, और चाहे उपन्यासकार हो वह अपने युग-धर्म से पूर्णतः प्रभावित रहता है, उसका साहित्य युग साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ऐसे ही साहित्य का मूल्य शाश्वत है। यही कारण है कि वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, शेक्सपीयर आदि का साहित्य कालजयी है। इसी प्रकार उपन्यास जगत में गोर्का, टालस्टाय प्रेमचंद, भगवती बाबू के उपन्यास भी इसी कोटि के हैं। सामाजिक क्रांतियों के फलस्वरूप परम्परा की प्राचीनता विनष्ट होती रही तथा नई चेतना का आगमन हुआ नव्य चेतना के ज्योतिर्मय प्रकाश में पुरानी मान्यतायें असामयिक, अनुपयोगी हो अपनी अंतिम साँसे छोड़ने लगती हैं। इस समय साहित्य और समाज एक नया मोड़ लेता है। प्रगतिचेतना कलाकार की प्रबुद्ध विकासोन्मुख चेतना बंध-बंधाई सारणियों एवं मान्यताओं में बंधक कर नहीं चलना चाहती वह नवीनता में विश्वास करता है तथा सड़ी

गली मान्यताओं से विद्रोह करके नये पथ का पथिक बनने के लिये आतुर हो जाता है।
वर्माजी का साहित्य सामयिक परिस्थितियों में नई भूमिका भावी पीढ़ी के लिये प्रस्तुत करता है।

वर्माजी की उपन्यास कला अपने युगीन उपन्यासकारों से कुछ भिन्न है हालांकि इन्होंने भी अपने युगीन उपन्यासकारों की भांति सामाजिक राजनैतिक चित्रण किये हैं और भी यह किसी परिपाटी या "वाट" से बंधे नहीं हैं इनके उपन्यास सर्वथा स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। भगवतो चरण वर्मा में प्रगतिशीलता स्पष्ट परिलक्षित होती है। कल्पना, रोमांश एवं चमत्कार प्रदर्शन के इन्द्रजाल से विमुक्त होकर सामाजिक यथार्थ की कठोर भूमि पर बड़े होकर वर्माजी के उपन्यासों ने वास्तविक अर्थों में अपने युग-धर्म का प्रतिनिधित्व किया है।

वर्मा जी आदर्श और यथार्थ के बीच समझौता करके ही चले। उन्होंने पतन और स्थलन का भी वर्णन किया है किन्तु सामान्य मानव तुल्य दुर्बलता के रूप में- उसमें आस-पक्षित नहीं दिखाई गयी। वास्तव में भारतीय राष्ट्र की मौलिक मनोबुद्धि, उसके आदर्श एवं प्रतिभा की सुन्दरतम अभिव्यक्ति वर्मा जी के उपन्यासों में हुई है। अतएव समय के प्रवाह में उनकी कृतियों का मूल्य कम नहीं है। भगवती बाबू के उपन्यास की बड़ी ही सहज लक्ष्य-प्रवृत्ति है सामान्य के स्थान पर विशेष का चित्रण। लगता है जैसे जीवन को उसकी सम्पूर्णता में देख लेने के उपरान्त कलाकार उसके विभिन्न अंगों का निरीक्षण कर रहा है। सामाजिक यथार्थ की तीव्र अनुभूति ने उसे यह प्रेरणा दी है। यह तो मानना पड़ेगा कि साहित्यिक अभिव्यंजना प्रणाली पर यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा है। आज के उपन्यास को सच्चे अर्थों में समाज का चित्र कहलाने की क्षमता यथार्थवाद से मिली है।

साहित्य की दृष्टि जीवन के माध्यम से जीवन के लिये होती है। जीवन के अनेक रूप हैं, अनेक पक्ष हैं और विविध रूपों एवं पक्षों में ही वह यथार्थ है। वर्माजी ने मानवीय सत्ताबुद्धि के साथ मनुष्य की शक्ति एवं दुर्बलता को पहचाना और जीवन को उसकी सम्पूर्णता में व्यक्त किया। वर्मा जी की स्वयं और संतुलित दृष्टि आदर्श व यथार्थ का समन्वय करके चली है। वर्मा जी के साहित्य के लिये जीवन का कोई क्षेत्र नगण्य, उपेक्षित एवं हेय नहीं रह गया है।

:-5. वर्मा जी के उपन्यासों में प्रगति चेतन के विविध आयाम :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

:- वर्माजी के उपन्यासों में सामाजिक चेतना :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

वर्माजी का साहित्य तथाकथित सुधारवादी तथाकथित संस्थाओं में प्रगतिशील विचारों से प्रभावित रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर बीसवीं शताब्दी के विगत दशक तक का कालक्रमानुसार बहुरंगी जीवंत चित्र वर्माजी का साहित्य प्रस्तुत करता है।

वर्माजी की यह अपनी विशेषता रही है कि वह समाज-सुधारकों का जामा पहने बिना प्रगतिशील विचारों द्वारा जीर्ण शीर्ण व्यवस्था पर प्रहार करके उसे ध्वस्त करते रहे। "भूले बिसरे चित्र" इस दृष्टि से विशेष कृति है। नारी स्वतंत्रता आंदोलन उस युग में तेजी से चलने लगा था जिसे "विधा" नारी पात्र के द्वारा वर्माजी पूर्णभास करा दिया है। एक ही साथ वह ससुराल वालों के अत्याचार का विरोध करती है एवं सामाजिक व्यवस्था से विद्रोहकरती हुई राजनीतिक आंदोलन में निर्भय भाग लेती है। शायद भारतीय समाज में नारी जागरण का यह पहला स्तर है, वर्मा जी ने जिसे प्रगति-चेतना के आलोक में समस्त व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है।

सन् 1947 में कलकत्ता कांग्रेस ने यह सम्मति प्रकट की थी। "शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से संबंध रखने वाली निवर्चित संस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार खड़े होने की स्त्रियों की वही शर्तें रखी जायें जो पुरुषों के लिये हैं।" ¹ सरोजिनी नायडू तथा एनीबेसेन्ट आदि नारियों ने सरकार के सम्मुख 1917-18 में सरकार से मांग की थी कि नारियों को राजनीतिक अधिकार दिलाए जायें। वर्माजी के उपन्यास "भूले बिसरे चित्र" में माया शर्मा इसी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। ये नारी के सामने अधिकारों की मांग करती हुई सत्याग्रह करती हैं और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेती हैं तथा जेल जाती हैं। स्त्री पुरुषों के सह प्रयत्न से इस प्रकार का अधिकार नारी वर्ग को मिला। स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक विकास हुआ जिससे संबंधित सभी समस्याओं का चित्रण वर्मा जी ने किया है।

नवीन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप देश की सामाजिक स्थिति तथा वर्ण-व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन आया। खान-पान, शादी विवाह जीविकोपार्जन के साधन तथा जीवन संबंधी दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक वर्ण अनेक जातियों उप-जातियों में विभजित हो गया। संयुक्त परिवार का विघटन "भूलेबिसरे चित्र" से ही प्रारंभ हो गया।

भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले परिवर्तन क्रम से गुजर रहे सामाजिक परिवेश ने नारी जीवन में आमूल परिवर्तन उपस्थित किये। उसका क्षेत्र घर बाहर दोनों दिशाओं में विस्तृत हो गया और सार्वजनिक जीवन में वह पुरुष के निकट आई। पुरुष के साथ बढ़ते हुये संघर्ष ने सामाजिक जीवन में स्वच्छंद प्रेम को जन्म दिया। स्त्री पुरुष दोनों ने मुक्त कंठ से वैवाहिक संस्था का विरोध किया। इस प्रकार रुढ़ियों और परम्पराओं को विध्वंस कर एक नवीन समाज की कल्पना वर्माजी के साहित्य में की गयी है।

वर्माजी ने भारत की नवोदित सामाजिक चेतना को नई अभिव्यक्ति दी है। समाज के अंतरंग एवं बाह्यरंग का चित्रण नैतिक मान्यताओं और यौन वर्जनाओं के परिप्रेक्ष्य में नारी पुरुष के संबंध को देखना वर्माजी की मौलिक विशेषता है। समाज की रचना और उसके संगठन का आधार आर्थिक व्यवस्था से निर्धारित हुआ करता है। अप्रत्यक्ष व्यवस्था से नियंत्रित हुआ करता है। आर्थिक व्यवस्था जितनी अधिक विकसित होगी समाज उतना ही प्रगतिशील होगा। नवीन औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने वहां नये सामाजिक वर्गों को जन्म दिया वहां परम्परागत वर्गों का विघटन भी कम न हुआ। इस दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण घटना है। क्योंकि इसी समय से परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसका दौर आज भी समाप्त नहीं हुआ।

: - नारी समस्या :-

-----x-----

उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी का अन्तराल वास्तविक अर्थों में मुक्त आंदोलन का युग था और भारतीय समाज में सबसे अधिक पीड़ित एवं बंधन-ग्रस्त था यहां की नारी। भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत विंचित थी, जिससे अनेक-अनेक सामाजिक समस्याएं, बुराइयां उत्पन्न हो रही थीं। किसी भी समाज की श्रेष्ठता

तथा अश्रेष्ठता उस समाज में नारी की स्थिति पर निर्भर करती है। इस प्रकार नारी समाज की उन्नति अवनति की प्रतीक है। यही कारण है कि गांधी जैसे युग पुरुष ने भी उसके महत्त्व को समझा और समाज में इस उपेक्षित वर्ग को समानाधिकार तथा सम्मान दिलाने की कोशिश की। उनका कहना था कि नारी को अबला कहना, उसके प्रति पुरुष का यह अन्याय है - "यदि अहिंसा हमारे मूल्यार्कन की कसौटी है तो निश्चय ही भविष्य का निर्माण स्त्रियों के हाथ में है।" १४

भारतीय समाज में नारी अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त रही है एक और पुरुषों को स्वच्छंद जीवन भोगने के लिये अनेक सुविधायें उपलब्ध रहीं। दूसरी तरफ नारी घर की कारा में बंद पुरुषों के हाथ की कठपुतली बना दी गई। परन्तु बीसवीं शताब्दी में नारी-जीवन में प्रभुत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुये और भारतीय समाज में नारी को गौरवशाली पद प्राप्त हुआ। अब वह आगस्क होकर पुरुषों की सहयोगिनी ही नहीं बनी अपितु सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों को समझती है। वर्माजी का साहित्य प्रतिपादक की दृष्टि से दीर्घकाल के अंतराल को आत्मसात करता है अतः उसमें नारी-जीवन के पुरातन एवं नूतन दोनों स्वरूपों की अभिव्यंजना हुई है।

:- नारी और वैवाहिक विकृतियाँ । समस्याएँ । :-

-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

शास्त्रानुसार विवाह-संस्कार

में धनधान्य से युक्त कन्या को बर के हाथ दान कर दिया जाता था। इस प्रथा ने एक और नारी को दान में दी जाने वाली तुच्छ व निरीह वस्तु के रूप में बदल कर उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया तो दूसरी ओर दहेज प्रथा को प्रोत्साहित कर आर्थिक विवशता में अनेक विवाह, आदि को प्रश्रय प्रदान किया, क्योंकि धन पहले तो स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन बाद में इसका रूप दहेज प्रथा के रूप में आया जिससे लड़कियों का विवाह समाज में एक कठिन आर्थिक समस्या बन गया। इस समस्या अभिशापित अत्याचारों को नारी ने मौन भाव से स्वीकार किया। दहेज प्रथा के कुत्सित रूप ने अनेक विवाह, बहु-विवाह, बाल-विवाह आदि के रूप में विवाह के विविध विकृत रूप समाज में प्रचलित किये। इन वैवाहिक विकृतियों ने सामाजिक संगठन को सदैव कमजोर तथा जर्जर बनाया जिससे नारी वर्ग को इन विकृतियों का सब से अधिक शिकार बनना पड़ा।

" भूले बिसरे चित्र" उपन्यास में मुंशी हरसहाय विवाह को एक दैवीबंधन स्वीकार करते हैं-- "विवाह तो देव बंधन है, जिस दिन परीक्षा हुई उसी दिन यह बंधन बंध गया।" विवाह द्वारा ही पुरुष अबला स्त्री को अश्रय देता है। "स्त्री को अश्रय देना उसकी रक्षा करना यह पुरुष का कर्तव्य है, इसीलिये प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य समझा गया है कि वह एक स्त्री को आश्रय दे, साथ ही उस स्त्री को अपनाकर अपने को पूर्ण बनावे। सु-विद में पुरुष अपूर्ण है, क्योंकि उसके ममत्व पर केन्द्रीभूत होने के कारण उसमें दया, त्याग, सहानुभूति आदि की कोमल भावनाओं का अभाव-सा है और साथ ही स्त्री भी अपूर्ण है, क्योंकि उसमें अधिकार वीरता, साहस आदि का अभाव है, इसलिये स्त्री पुरुष के मिल जाने से जीवन पूर्ण होता है..... इसलिये विवाह का जन्म हुआ। -2-

वैवाहिक चुनाव के आधार एकदम निश्चित नहीं होते-निश्चित हो भी नहीं सकते आर्थिक संगठन तथा सांस्कृतिक मूल्यों के परिवर्तन क्रम में ये गतिशील होते हैं। माता पिता का इच्छा द्वारा लिये गये वैवाहिक निर्णय अधिकांशतः नवदम्पति के लिये समस्या बन जाती है। उमानाथ द्वारा "ढेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास में यह बात स्पष्ट हो जाती है। उमानाथ कहता है -- "मैंने अपनी पहली पत्नी से अपनी इच्छानुसार विवाह नहीं किया, वह मेरे गले में जबरदस्ती मढ़ दी गई है मैं उससे प्रेम नहीं करता, कर भी नहीं सकता, वह मेरे लिये त्याज्य है। -3-

सुग के अगतिशील धरातल पर सामाजिक मान्यताएँ बदल रही हैं और इस बदलती हुई मान्यताओं के साथ समाज के रूप भी बदल रहे हैं। अतस्व प्रेम, पुरातन मान्यताओं के अनुसार जो विवाह के बाद हुआ करता था। वह आज विवाह का मुख्य आधार बना। युगों से त्रस्त नारी जब अपने अधिकार प्राप्त किये शोषण से मुक्त हुई तो उसने पुरुषों के विशेषाधिकार का विरोध करते हुये उनके अत्याचार के विकृत स्वरूप का पर्दाफाश किया और अपने अस्तित्व को पहचाना। "ढेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास की प्रतिभा प्रभानाथ से कहती है-- "स्त्री सुख है या उसका शरीर सुख है या उसकी सुन्दरता सुख है, स्त्री का रूप उससे छान लो उसको मोहिनी उसे हटा लो, और फिर वह स्त्री तुम्हारे लिये नरक बन जायेगी -4-

1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ 21

2. तीन वर्ष, पृष्ठ, 51

3. ढेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ 90

4. ढेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ 67

इसी अस्तित्व बोध के कारण वैवाहिक व्यवस्था के प्रति नारियाँ ने विद्रोह किया। "भूले बिसरे चित्र" की विधा तथा "थकेपांव" की माया वर्माजी के साहित्य की ऐसी ही नारियाँ हैं, जो विवाह व्यवस्था का विरोध करती हैं।

"रेखा" उपन्यास में वर्माजी ने स्वच्छंद प्रेम तथा वैवाहिक चुनाव के इस सवाल को उठाया है। रेखा कॉलेज की छात्रा है और स्वच्छंद प्रेम को ही वह जीवन का लक्ष्य मानी है। प्रेम के वशीभूत होकर वह पारिवारिक विरोध सहकर भी स्वेच्छा से विवाह करती है। वह बदलते हुये युग का उदाहरण है। बदलते हुये जीवन मूल्यों बंध मान्यताओं का आभंगन प्रभाशंकर और देवप्रिया के वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है। प्रभाशंकर, रेखा की माता देवप्रिया से कहते हैं-- "माताजी आधुनिक युग में तो लड़कियाँ स्वयं अपना पति चुना करती हैं, आप थिंता करना छोड़ दें।" यही विचारधारा "प्रश्न और मरीचिका" उपन्यास में जयराम उपाध्याय की देखने को मिलती है। वह अपनी पुत्री लता को स्वेच्छा से विवाह करने का ठुट देते हैं। इस प्रकार ये बदलती हुई मान्यतायें आज समाज अपनाता जा रहा है। परन्तु ज्ञातव्य है कि रेखा और लता जो स्वेच्छा से विवाह करती हैं वे दोनों असफल रहती हैं। इससे यह सिद्धित है कि लेखक युगीन आधुनातक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, विवाह संबंधी गम्भीर मामलों में माता-पिता की अनुमति एवं सुझाव नितांत आवश्यक मानते हैं। वर्माजी ने अपनी यही मान्यता का "तीन वर्ष" उपन्यास में स्थापित की है। अजित कुष्णानंद से कहता है-- "आप अपने पिता पर विश्वास कीजिये, वे अनुभवी हैं वे आपके पिता हैं, आप पर उनकी ममता है। पिता आपका अहित न करेंगे... जिस समय आप दोनों एक बंधन में बंध जायेंगे, आप दोनों के स्वार्थ एक हो गये, जीवन धारारें एक में मिल गई, तब आपस में प्रगाढ़ सहानुभूति हो ही जायेगी। इसलिये हमारी संस्कृति ने विवाह में पिता को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है। -2-

वर्माजी अराजकता से बचने तथा सुव्यवस्थित जीवन-क्रम व्यतीत करने के लिये विवाह व्यवस्था नितांत आवश्यक मानते हैं। "रेखा" उपन्यास में सोमेश्वर के द्वारा वैवाहिक विरोध करने पर प्रोफ़ेसर प्रभाशंकर द्वारा विवाह व्यवस्था का समर्थन करके वर्माजी अपनी विचारधारा को पुष्टि करते हैं। "विवाह न करके तुम दुनियाँ से संपर्क तोड़ रहे हो, क्योंकि दुनिया के सब लोग इन छोटे छोटे बंधनों में बंधे हैं। जो निर्बंधता को टुहाई देता है वह अराजकता को अपनाता है, और समाज उसे अपने में सम्मिलित करने में हिचकिचाता है। ये जितने नियम हैं, ये जितनी मान्यतायें हैं सृष्टि इन्हीं पर

अवलंबित है। • । :-

युगानुकूल सामाजिक दृष्टियों में परिवर्तन के समानान्तर ही उपन्यासकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता गया है। इस दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि कोण के विविध परिवर्तनों को वमजी के उपन्यास साहित्य में भली भाँति निहार जा सकता है। आज विवाह संबंधी पुरातन सामाजिक मान्यतायें लगभग समाप्त हो रही हैं। स्वच्छंद प्रेम की पद्धति बहुत लोक प्रिय होती जा रही है। और ग्रामीण अंचलों के लोग भी इसके आधार पर विवाह सूत्र में बंधने लगे हैं। वमजी के साहित्य में पुरातन एवं नूतन दोनों विचारधाराओं के पात्र हैं। यही उनकी कला की सफलता का रहस्य है। यहाँ वैवाहिक व्यवस्था की विकृतियों के संदर्भ में तथाकथित विचारधाराओं का अध्ययन अनुप-युक्त न होगा।

अनमेल विवाह - ।बाल विवाह। :-

-----x-----x-----x-----x-----

भारतीय समाज में अनमेल विवाह एक भयंकर सामाजिक दोष है। नारी परतंत्र है अतः बहुधा उसी का शोषण हुआ है। यही कारण बहुधा अनमेल विवाह का रूप वृद्ध विवाह होता है, जिसमें किशोरावस्था में लड़कियों का विवाह वृद्ध पतियों से होता है। यह अनमेल विवाह, देहेज प्रथा व आर्थिक निर्धनता के कारण समाज में प्रचलित हुआ अनमेल विवाहों की परिणति अन्ततः किसी न किसी रूप में दुष्ट हो हुआ करती है। ऐसे विवाहों में स्त्री का आंतरिक असन्तोष खुलकर भले ही न व्यक्त हो जाये, परन्तु जीवन भर उन्हें अंदर ही अंदर घुटना पड़ता है। वमजी ने अपने उपन्यास "पतन" में एक ऐसे ही अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। "प्रकाशचंद्र प्रेम के भावों को समझता ही नहीं था सरस्वती उसके लिये एक जड़ पदार्थ थी।- अपना सुख उसके लिये सब कुछ था.... अपने सुखों पर वह सरस्वती के सुखों को न्याँछावर कर देता था।" -2-

"टेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास में वमजी ने अनमेल विवाह से उत्पन्न कटुता तथा लुब्धे दाम्पत्य जीवन का विशद चित्रण किया है। महालक्ष्मी उच्छलंश की बधू है। जो भारतीय नारी के आदर्श के परिचालन में जीवन की पूर्णता समझती है। पार्श्वचात्य संस्कृति एवं सभ्यता में पले उमानाथ को उसके इस पति-परायण फूँक निष्ठ धर्म से चिढ़ होती है।

इसलिये वह अंग्रेज लड़की हिल्डा से दूसरा विवाह कर लेता है। उमानाथ कहता है-
 "मुझे चाहिये पत्नी में एक व्यक्तित्व उसके स्वीतंत्र विचार और मेरे व्यक्तित्व का उसके व्यक्तित्व से तथा मेरे विचारों से उसके विचारों का अनावरता संघर्ष।" ¹ हम देखते हैं कि पति-पत्नी का सांस्कृतिक व वैचारिक भेद ही दाम्पत्य जीवन की दुष्टान्त भूमिका को प्रस्तुत करता है।

"रेखा" उपन्यास में भगवती चरण वर्मा रेखा के अनमेल विवाह से न केवल सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करते हैं अपितु अनमेल विवाह से उत्पन्न कुहता, सदेहात्मक वातस्वरण, दुखी दाम्पत्य जीवन, नारी धर्म, मानवधर्म जैसे गंभीर प्रश्न भी उपस्थित करते हैं। रेखा का विवाह प्रौढ़ व्यस्क प्रोफेसर प्रभाशंकर से स्वेच्छा से होता है। रेखा अनमेल विवाह से प्रसूत, यौवनोन्माद से पागल, नियति की हिलोरी में बहती हुई नारी है। इस अनमेल विवाह का अभिशाप जीवन पर्यन्त दोनों को भोगना पड़ा प्रभाशंकर कहता है-- "रेखा, तुम्हारे कारण मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मेरे कारण शायद तुमने इससे भी अधिक सहा है। तुमसे विवाह करके मैंने तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया।" ² नारी भरी दुख की बदली रेखा की जीवन गाथा है जो अपना सर्वस्व नष्ट कर प्रियतम को समर्पित करके टूट जाती है और अनबुझी प्यास में तिसकते हुये पाषण की तरह नियति के हथोड़ों की चोट से तिसक उठती है।

बहु - विवाह :-

भारतीय समाज में बहु-विवाह प्रथा युगों से चली जा रही है। भारतीय हिन्दू समाज में नारी को सम्पत्ति संबंध अधिकार न होने के कारण पुत्र-लाभता के नाम पर पुरुष के लिये आज भी कई विवाहों की छूट मिल जाती है। सामंत वर्ग में बहु-विवाह का विशेष प्रचलन था। "सबहि नवावत राम गोंसाई" उपन्यास में राजा पुष्पीपाल सिंह की तीन रानियों हैं। यह सामंत वर्ग आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न होने के कारण विलासी और कामुक प्रवृत्ति का था। "प्रश्न और मरीचिका" की मंजीत एक ऐसी नारी है जो बहु-विवाह जैसी दूषित प्रथा का विरोध करती है और किसी भी शर्त पर प्रेम मदान को दूसरी पत्नी बननेको तैयार नहीं होती है। वर्माजी ने मंजीत के माध्यम से बहु-विवाह का विरोध किया है।

वर्माजी ने बहु विवाह के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई तभी तो वह सीता नाथ

द्वारा राजेन्द्र किशोर की अवमानना कराते हैं जो विवाहित होते हुये भी सुंदर एवं सुसंस्कृत उषा के साथ अपना विवाह करना चाहता है। सीतानाथ नवल से कहता है, "मुझे तो राजेन्द्र किशोर पसंद नहीं एक पत्नी के रहते जो आदमी दूसरा विवाह करना चाहे, वह कितना भी बड़ा पद मर्यादा वाला हो, मैं उसे पतित आदमी ही समझ सकता हूँ"।¹ इसके अतिरिक्त हिन्दू कोड बिल पास होजाने के बाद नारियों की जीवन दशा में कतिपय सुधार हुये तथा बहु-विवाह पर जबरदस्त नियंत्रण लग गया।

"सीधी सच्ची बातें": उपन्यास में त्रिभुवन मेहता और मालती के दाम्पत्य के जीवन में ऐसी कटुता उत्पन्न करायी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मालती कहती है "तुम उसे यह भी समझा देना कि अगर उसने दूसरी शादी की तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगी। यह मर्दों की गुलामी का युग अब आ गया है।"² त्रिभुवन मेहता बिना कुछ सोचे समझे दूसरा विवाह कर लेता है। मालती अपने पचास रुपये की डिगरी त्रिभुवन मेहता पर करवा देती है, जिसका प्रोनाट उसके पास था। इससे त्रिभुवन घबरा कर पुनः मालती की शरण में आ जाता है दूसरी पत्नी को छोड़ देता है। नारी के समक्ष पुरुष की पराजय का इससे बड़ा उदाहरण कौन है कि बहु-विवाह की जड़े जहाँ से उगी थीं वहीं उखड़ गईं। और युगों से लगा रुढ़ियों का वटवृक्ष आज सूख गया।

पुनर्विवाह :-

-----x-----

रुढ़ियों, परम्पराओं और पृथ्वीन मान्यताओं में ग्रस्त समाज में अनेक समस्याएँ स्वतंत्र न रहकर कई सामाजिक दोषों की श्रृंखला में कड़ी बद्ध हो जाती हैं। हिन्दू समाज में विधवा प्रथा एक ऐसी ही समस्या रही है जो अनेक सामाजिक दोषों को आत्मसात करती हुई व्यक्ति और समाज के लिये महत्त्वपूर्ण समस्या बनी फिर भी समाज द्वारा उपेक्षित रही। विधवा बेचारी बैसी ही जीवन के भार को बोझिल जीवन ढोती थी, उसका उठना बैठना, खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना सब समाज की नजर में आलोचना की वस्तु थी। ऐसी दशा में शायद पति के साथ सती हो जाना आसान रहा होगा यह बैसा ही समाधान है जैसे सत्याचार सहते सहते नैराश्य के कुहासे में डूबकर आत्महत्या कर ली जाय। समाज सुधारकों ने अमानुषिक सती प्रथा पर तो कानूनी नियंत्रण लगा दिये परन्तु विधवा

-
1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 548
 2. सीधी सच्ची बातें, पृष्ठ - 492

के सामाजिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार न किया।

वस्तुतः विवाह-संस्था का जो उद्देश्य है वही विधवा जीवन की मूल समस्या है। वैधव्य को जब समस्या का रूप दिया जाता है जो यह स्वीकार करना पड़ता है कि वैवाहिक संस्था आदर्श, प्राकृतिक तथा वांछनीय है। भारतीय समाज में विवाह का आज भी महत्त्व है। गतिरोध उत्पन्न होने पर किसी भी विधवा या विधुर को दूसरा सामाजिक समझौता करने का अधिकार मिलना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ समाज का स्थायी महत्त्व तभी स्थापित हो सकता है। यही कारण है कि विधवा-समस्या पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया।

"भूले बिसरे चित्र" एवं "सामर्थ्य और सीमा" दोनों उपन्यासों में भगवती धरण वर्मा ने विधवा-समस्या को अन्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर चित्रित किया है। "भूले बिसरे चित्र" में वर्माजी ज्वाला प्रसाद के जीवन में कर्तव्य भावना का संघर्ष चित्रित कर दो हिन्दू-परिवारों की निरीह विधवा नारियों के जीवन के सटीक चित्र निर्मित करते हैं। जैदेई अपने पति के हत्यारे बरजोरसिंह को सजा दिलाने के लिये नायब तहसीलदार ज्वालाप्रसाद की सहायता लेती है। बरजोरसिंह कानून के भय से आत्म हत्या कर देता है। जैदेई ज्वालाप्रसाद से सहायता से प्रभावित होकर उसे अपना बना लेती है क्योंकि परिस्थितियों का सामना करने के लिये उसे पौख की आवश्यकता थी। अपने मानसिक द्वन्द्व में ज्वालाप्रसाद अपना मार्ग निर्धारित नहीं कर पाते हैं। एक ओर यदि वे बरजोर सिंह के खिलाफ गवाही देकर अपने सरकारी अफसर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो दूसरी ओर बरजोर सिंह के आत्महत्या कर लेने पर उसके परिवार के लिये उससे ज्यादा उत्तरदायित्व का अनुभव कर सौ अशर्कियां बरजोर सिंह के परिवार को देकर श्रम मुक्त भी करा देते हैं। वंदभूषण ज्वालाप्रसाद से कहते हैं-- "सौ अशर्कियां देकर बरजोर सिंह की बेवा को उसकी खुदकमत वापस करा दी। बड़ा विशाल हृदयपाया है आपने।" 1.

वैधव्य की निरीहता ही उस अनैतिकता का कारण है जिसका चिह्न जैदेई और ज्वालाप्रसाद के माध्यम से हुआ है। ज्वालाप्रसाद एक ऐसे माध्यम हैं जो एक साथ दोनों विधवाओं जैदेई और बरजोर सिंह की बेवा को क्रमशः सामाजिक और आर्थिक सहायता

प्रदान करते हैं। इस प्रकार वर्माजी विधवा-समस्या की विशद विवेचना करने में सफल हुये हैं।

"सामर्थ्य और सीमा" उपन्यास पूर्णतया विधवा-समस्या पर आधारित है। पति विधोग में दुखी रानी मानकुमारी को सरकार की कठिन नीति का सामना करते हुये वैधव्य जीवन की यथार्थ समस्याओं और अभावों का अनुभव होता है। "उन्होंने देखा कि उनके सम्पर्क में अपने वाले हर एक आदमी में विनय है, आदर्शवाद है, ऊँचे सिद्धांत हैं, हर एक आदमी सद्भावना और सदाचार को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए हुये है। फिर भी उसका काम नहीं बन पा रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि काम बनाने के लिये जिस चीज की आवश्यकता है वह उसके स्वभाव और प्रकृति में नहीं है।" 1. "हिन्दू समाज की निरीह विधवा नारी की घुटती हुई जिन्दगी का यह सच्चा चित्र है जिसे समाज सहन-यता देने से तो दूर रहा उसकी असमर्थता का लाभ उठना चाहता है। स्वयं खीजकर कहाती है-- "मैं अपने निरर्थक, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन सौन्दर्य से अजिज आ गई हूँ। कभी-कभी जो होता है जहर खाकर मर जाऊँ।" 2. मानकुमारी सामाजिक अवमानना सहती हुई घुट-ता जाती है।

जीवन की महत्त्वाकांक्षा, मातृत्व की प्रबल कामना और आदर्शों को जड़ता ने विधवा मानकुमारी को तोड़ कर रख दिया है। मानकुमारी का वैधव्य अनुभव विधवा नारी जीवन की सच्ची कहानी है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्माजी ने विधवा समस्या के मूलभूत कारणों का विशद विवेचन किया है किन्तु समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत न कर सके। पुनर्विवाह, विधवा समस्या का उचित समाधान था जिसे वह भरतीय नारी जीवन के आदर्श में बाधक मानकर स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि मानकुमारी देवलंकर से विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये भी नकार जाती है।

1. सामर्थ्य और सीमा पृष्ठ- 66

2. सामर्थ्य और सीमा पृष्ठ- 136

:- वेश्या- समस्या : समाधान और संस्कार :-
-----x-----x-----x-----x-----

वेश्या नारी जीवन का भारतीय समाज में एक अभिशापित अंग है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा, पदाप्रथा, वबहु पत्नी विवाह आदि ऐसी अनेक कुप्रथायें रही हैं जो व्रत-निहीह को जीवित रहने के लिये और आर्थिक दृष्टि से निराधार परिवार द्वारा उपेक्षित, समाज से लांक्षित स्काकी परिवार की सीमा से निकल कर व्यापक समाज की सीमा में फँक दिया जाता है। उचित संरक्षण के अभाव में छल तथा प्रपंच से तथा अनैतिक वैवाहिक संबंधों से असफल जीवन में सम्पत्ति अधिकारों से बंचित होकर नारी का वेश्य जीवन अपना लेना कोई आश्चर्य जनक नहीं है।

भारत जैसे देश में जहाँ सुगों से नारी के लिये तत्तीत्व धर्म, तथा प्रतिश्रुत धर्म श्रेष्ठ रहे हों, वहाँ वेश्या बुद्धि का अवधि प्रचलन लज्जास्पद नहीं तो और क्या है। सम्य कदलाने वाले देशों में भले ही इसके मूल में नारी की चरित्र हीनता तथा नैतिक पतनशीलता रही हो लेकिन भारत में आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों ने ही इसे प्रोत्साहन दिया है। स्त्री अपने शोषण के विरुद्ध विद्रोहात्मक उदघोषण वेश्या के रूप में करती है। अपने प्रतिक्रियात्मक विद्रोह में वह आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव करती हुई पुरुष को परतंत्र बनाने की प्रतिहिंसात्मक स्वतंत्रता में आनंदानुभूति करती है। लेकिन जानना सब करती हुई वह कहीं न कहीं नारीत्व को आत्मसात किये होती है, जो उसके संबंधों और उसकी मानसिकता को जटिल रूप प्रदान करता है। यह जटिलता ही उस रचनात्मक संघर्ष की जन्मदात्री है जो समय, समय पर औपन्यासिक कृतियों में वेश्याओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है।

प्रेमचंद युगीन कलाकार जहाँ वेश्या समस्या पर सहानुभूतिपूर्ण दृंग से विचार करते हुये उनके विवाह का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं वहाँ प्रारंभिक उपन्यास-

कार घृणा की दृष्टि से देखते हैं परन्तु भगवती चरण वर्मा की यथार्थोन्नेषी दृष्टि ने वेश्या-समस्या को बड़ी सहानुभूति के साथ मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है। "तीनवर्ष" उपन्यास में वर्माजी ने वेश्या समस्या को तुलनात्मक रीति से उठाया है और सामा-
न्ततः समाज में प्रतिष्ठित नारियों की तुलना में वेश्याओं को भ्रष्ट घोषित किया है। जो इसलिये में क्रांतिकारी कदम है। वर्माजी अपने उपन्यास में प्रतिष्ठित वकील सर
पुष्पाशंकर की पुत्री तथा वेश्या सरोज का तुलनात्मक चरित्रिक मूल्यांकन मानवतावादी
धरातल पर करते हैं। तदुपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भद्र समाज की प्रतिष्ठित
नारियों की अपेक्षा वेश्यायें महान चरित्रवाली हैं। प्रभा अपने सहपाठी रमेश से प्रेम करती
है लेकिन उससे विवाह इस लिये नहीं करती कि वह गरीब है। लेकिन उपन्यास में उत्त-
रार्द्ध में जब वह रमेश के पास चार लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट देखती है तो वह शादी के
लिये तुरन्त तैयार हो जाती है। परन्तु सरोज वेश्या का निःस्वार्थ प्रेम और उसके द्वारा
चार लाख रुपये दान देकर रमेश की आँखें खोल देती है। रमेश प्रभा को संबोधित करता है-
"तुम पुरुष का धन लेती हो पुरुष को अपना शरीर देने की बदले में- है न ऐसी बात और
यह वेश्यावृत्ति है-- प्रभाजी नमस्कार।"।" वर्माजी की पैनी दृष्टि तीनवर्ष उपन्यास में एक
नवीन सत्य के उद्घाटन में सफल रही है।

प्रभा जो सभ्य और संतुष्ट, शिक्षित और सम्पन्न तथा समाज में प्रतिष्ठित है,
वह हृदय से वेश्या है और सरोज जो वेश्या जीवन-जीती है वह निष्कलुष एवं पूज्यनीय
है, क्योंकि उसमें वेश्यापन का सर्वथा अभाव है। समाज की कुछ ऐसी खोखली मान्यताएँ
हैं कि भद्र समाज कुछ भी करे उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, एवं निम्न वर्ग या नि-
रीह व्यक्ति जो सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर होकर पथ भ्रष्ट हुये हैं-
हृदय से पवित्र एवं उज्ज्वल हैं- उन्हें समाज घृणित समझता है। वर्माजी का यह चरित्र
विवरलेखन हिन्दी उपन्यास में अभूतपूर्व है।

इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रभा सदृश युवतियाँ आज के जाने माने सभ्य समाज में पाई जाती हैं लेकिन सरोज सी वेश्या किले ही मिलेंगी। "तान वर्ष" के कथानक में लेखक वेश्या-सुधार का विशेष आग्रह लेकर चला है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिये आधुनिक नारी प्रभा का सूत्रन कर उसे सरोज वेश्या से भी अधिक पतित दिखाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में दो उद्देश्य रहे हैं। एक तो वेश्या के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा दूसरी और पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति से अनुप्राणित रमाणियों की विलासी प्रवृत्ति का परिचय कराना और लेखक को अपने इस अभीष्ट में सफलता मिली है।

"चित्रलेखा" उपन्यास में वर्माजी कला की अमर साधिका नर्तकी चित्रलेखा में महत्त्व का प्रातपादन कर अपनी उदारतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। भोगी और तपस्वी की तरह साधना में अनुरक्त उसी नर्तकी को समाज में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। किन्तु समाज नर्तकी को कठिन साधना को क्या समझे। चित्रलेखा की वाचालता के अवगुंठन को उठाकर यदि झाँके तो उसमें प्रेम का पीयूष प्रवाहमान दीख पड़ता है जिसके बीच विद्रोही उक्तियाँ केवल उसकी पुष्टि के लिये लाई जाती हैं।

:- पदा प्रथा :-
-----x-----

वर्माजी ने अपने साहित्य में पदाप्रथा का विरोध किया है क्योंकि वर्माजी प्रगतिवादी चेतना के कलाकार हैं, नूतन को ग्रहण करने तथा अनुपयोगी पुरातन को परित्याग करने की उनमें जन्मजात प्रवृत्ति है। पारिवारिक धरातल पर जो समस्याएँ हैं उनमें पदाप्रथा प्रमुख है। भारतीय समाज में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति के आगमन काल से इस प्रथा का प्रचार हुआ। इसके पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई प्रथा नहीं मिलती है। इस प्रथा ने नारी जीवन की प्रगति में भीषण बाधा पहुँचाई है। पदा-प्रथा का उन्मूलन आव-

शक हो गया जिससे उसे समान शिक्षा व अधिकार प्राप्त हो सकें। नव-जागरण काल के सुधारकों एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण के उपन्यासकारों ने नारी जीवन के स्वस्थ विकास के लिये पर्दा-प्रथा उन्मूलन का समर्थन किया।

"भूले बिसरे चित्र" की रुक्मणी और यमुना ऐसी ही नारियां हैं जो पारिवारिक बंधन में बंधी होने के कारण इस विकृति से मुक्त न हो सकीं परन्तु विद्या जो परिवार की जगली पीढ़ी है वह इस प्रथा का विरोध करती है और उसे सफलता मिलती है। गंगा प्रसाद के माध्यम से उपन्यासकार ने पर्दा-प्रथा का विरोध किया है जो मध्यवर्गीय चेतना का परिवर्णक है। वह दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिये जाते समय रुक्मणी को भी साथ ले जाना चाहता है। रुक्मणी जो युगीन परिवर्तन से अभिज्ञ है वह अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती है। रुक्मणी ने अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाते हुये कहा "राम राम! तुम्हारे साथ दिल्ली घूमने पर लोग क्या कहेंगे. दो साथ का घूँघट काढ़ कर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो लोग हँसेंगे नहीं।" "गंगा प्रसाद-अरे घूँघट काढ़ने की क्या आवश्यकता है, यह बस पुराना दाँकियानूसीपन छोड़ो भी।" 1.

इस प्रकार "थके पांव" उपन्यास में निम्नमध्यवर्गी की यथार्थ झांकी है उसमें पर्दा प्रथा उन्मूलन के प्रश्न को उठाया गया है। केशव का पुत्र मोहन जब बीमार पड़ता है तो आर्थिक अभाव में उसके इलाज में कठिनाई होती है। उस समय मोहन की पत्नी नौकरी द्वारा धन अर्जित करना चाहती है, जिसका विरोध स्वयं उसके पति एवं स्वसुर द्वारा होता है। परन्तु मोहन की पत्नी सुशीला इंटरमीडियेट पास शिक्षित नारी है अतः वह घर के बाहर जीवन संघर्ष में भाग लेना अनुचित नहीं ^{मानती है} - "मैं कहती हूँ इसमें हर्ज क्या है, आज का स्त्रियां नौकरी करती हैं तुम अपनी नौकरी छोड़कर आराम करो.... और बीच में

कोई अच्छी नौकरी दूँ। जब तुम लोग आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित हो जाओगे तब मैं यह नौकरी छोड़ दूँगी।" १. बहू का यह प्रस्ताव सुनकर केशव भी आश्चर्य अनुभव करता दीख पड़ता है। उसे प्रतीत नहीं होती, इसलिये पूछता है-- "तुम नौकरी करोगी यह कैसे हो सकता है हमारे खानदान में औरतें कभी बाहर नहीं निकलतीं है नौकरी करना तो दूर रहा।" २.

"थके पाँव" उपन्यास में वमर्जी ने माधुरी और सुशीला द्वारा पदाप्रथा के मिथ्यास्वरूप का पर्दाफास किया है सुशीला युगानुकूल सामाजिक जीवन की प्रगति से परिचित है। सुशीला एक ऐसी जाग्रत नारी है जो पुरुषों द्वारा बंधी हुई परम्परागत रुढ़ियों को स्वयं काट कर रख देती है और भविष्य के लिये प्रगतिवादी मार्ग प्रशस्त करती है। लेखक ने इस प्रथा को अनुपयोगी मानकर नष्ट करने का प्रयत्न किया है और सफल भी रहा है। सुशीला का अपने अभीष्ट में सफल होना रुढ़ियों एवं रुढ़िवादियों पर प्रगतिवादी नारी की विजय का प्रतीक है और पदाप्रथा की व्यर्थता का प्रमाण है। "भूले बिसरे चित्र" उपन्यास में लेखक ने विद्या का चरित्र भी बिल्कुल क्रांतिकारी रूप में चित्रित किया है जो कि आज के युग की आवश्यकता है।

:- दहेज प्रथा :-
---X---X---

शास्त्रानुसार, विवाह संस्कार में धन-धान्य से युक्त कन्या को वर के साथ दान कर दिया जाता था। पहले यह धन स्वेच्छा से दिया जाता था लेकिन बाद में इसका रूप दहेज-प्रथा के रूप में आया जिससे लड़कियों का विवाह समाज में एक ठिन आर्थिक समस्या बन गया। भगवती चरण वर्मा ने मध्यवर्ग की दहेज-प्रथा समस्या को "भूले बिसरे चित्र" में विद्या के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। विद्या का

1. थके पाँव , पृष्ठ- 108

2. थके पाँव , पृष्ठ- 126

विवाह पी० सी० एस० अफसर सिद्धेश्वर प्रसाद से होता है। विवाह में दहेज देने के लिये ज्वालाप्रसाद तथा नवल किशोर को बीस हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। ज्ञान प्रकाश सिद्धेश्वरी प्रसाद के पिता को "अर्थ पिशाच" कह कर विधा का विवाह उस परिवार में कपड़े से मना करते हैं। लेकिन नवल अपने मृत पिता के वचन को निभाकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहता है। विधा नई पीढ़ी की नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सामाजिक कुल्लताओं से विद्रोह करने का साहस है। पति तथा ससुराल वालों से दुर्व्यवहार पर स्पष्ट होकर वह पतिसे संबंध विच्छेद कर लेती है तथा नौकरी कर आत्म निर्भर जीवन व्यतीत करती है। अवसरानुकूल वह मारपीट पर भी उतारू हो जाती है। सिद्धेश्वरी प्रसाद विधा के श्वसुर हैं-- "जब अपमान जनक शब्द कहते हैं, तो शैतान कहीं का कह कर चप्पल लेकर उसकी तरफ दौड़ती है।" 1.

"थके पांव" उपन्यास में मध्यवर्ग की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण माया का विवाह विधुर डाक्टर से किया जाता है। इसी क्षण माया का विद्रोही रूप सामने आता है। वह विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है और दृढ़ स्वर में कहती है-- "आपने मुझे पढ़ा लिखा कर मनुष्य बनाया है तो मेरे साथ आप मनुष्यता का व्यवहार कीजिये। मैं जानवर नहीं हूँ जिसके साथ चूहा उसके साथ बांध दिया। मुझमें भी भावना है, मुझमें भी व्यक्तित्व है। मैं अपना हित-अनहित समझ सकती हूँ।" 2. इस प्रकार माया आधुनिक नारी है जो शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण अपने वर्ग और संस्कारों से ऊपर उठना चाहती है। वैसे केशव बेधारे की मजबूरी ही है जो वह विधुर डाक्टर से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है क्योंकि अच्छे विवाह के लिये लम्बी रकम दहेज के रूप में चाहिए। वह उसके पास नहीं है। अतः वह किसी तरह कुमारी लड़की के हाथ पीले करना चाहता है। स्पष्ट है कि दहेज प्रथा समाज में घोर अभिशाप की तरह पैर जमाये गये है।

इस प्रकार मध्यवर्ग में दहेज-प्रथा, बंश-परंपरा के अनुकूल चलती हुई प्रतीत होती है न कभी समाप्त होती है और न समाप्त करने के लिये ईमानदारी से प्रयत्न किये जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्तमान भारतीय समाज आज भी इस दहेज प्रथा से मुक्त नहीं हो जाया है। यद्यपि विद्या और माया सद्गुण आधुनिक पढ़ी लिखी नारियां तथा जगत प्रकाश ऐसे शिक्षित नवयुवक इस कुत्सित प्रथा का विरोध कर रहे हैं तथापि यह एक ज्वलंत समस्या के रूप में लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है। दहेज-प्रथा के कारण ही भारतीय समाज में अनेकानेक वैवाहिक विकृतियां बाल विवाह, बृद्ध विवाह आदि उत्पन्न हुई, जिनसे नारी जीवन अभिशाप्त-सा बन गया।

नारी: शिक्षा और स्वतंत्रता पर बल :-
-----x-----x-----x-----x-----

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के अन्तराल में अनेक आंदोलन हुए जिनमें नारी शिक्षा और स्वतंत्रता पर सार्वभौमिक विचार किया गया था तथा इसके समर्थन में प्रायः सभी तर्क एक मत रहे। फिर भी नारी शिक्षा पद्धति को लेकर सनातनी तथा प्रगतिशील विचारकों में काफी मतभेद हुआ। सनातनी घर के अंदर ही लड़कियों को प्रारंभिक और घरेलू शिक्षा देने के पक्ष में थे, परन्तु प्रगतिवर्ग नारियां को समान अधिकार को प्राप्त करने के लिये उच्चशिक्षा का समर्थन करता रहा। सनातन पंथी विचारधारा युग के साथ चलने को तैयार न थी अतः परिवर्तनों की टक्कर में टूटकर बिखर गई और प्रगतिवादियों ने युग का प्रवर्तन किया। फलतः ~~परिवर्तनों की प्रतीति बन गई~~ नारियों को स्वावलंबी बनाने के लिये सन् 1916 ई० में प्रथम महिला विश्व विद्यालय की स्थापना घोन्टों केशव कहरवे के द्वारा हुई और प्रथम उप कुलपति सर भंडारकर नियुक्त हुये। जज्ञकरिया का कथन है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो बिना सरकारी सहायता के अपना अस्तित्व बनाये रहा। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा के कतिपय कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये, जो आगे चल स्त्री पुरुषों के समान अधिकार के प्लेटफार्म का निर्माण करते हैं।

स्त्री-पुरुष के समान अधिकार और समान शिक्षा व जीवन के संघर्षों में प्राचीन

मान्यताओं पर पानी फेर दिया। कितना स्वाभाविक है कि रूढ़ियों के जीर्ण-शीर्ण पत्रदल युग वृक्ष से बसन्त आगमन के पतझर में झर गये और हरितवर्णी पत्रदल अभिनव कोमल लहर उठे। वृक्ष की सुषमा ने समाज का मन मुग्ध कर लिया। इस प्रकार युग के साथ सामाजिक सांस्कृतिक और अनेक आर्थिक परिवर्तन हुये। जिन्हे वह आत्मसात् करता हुआ कच्छप्रगति से अविरल गति मान है।

साहित्यिक चरित्र समाज विशेष की उपज होते हैं यही कारण है कि उन चरित्रों के माध्यमसे सामाजिक प्रगति को जाना जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम वर्माजी के उपन्यासों का सिंहावलोकन करते हैं तो ज्ञात होता है कि लेखक ने संक्रातिकाल की द्विमुखी विचारधारा को आत्मसात् करके साहित्य सृजन किया है, जिसमें नवयुवक पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में पुलकित और विस्मृत है और पुरातन पीढ़ी परिवर्तन से भौच-पकी खड़ी है। नारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार, ने नई सम्भावनों को जन्म दिया। वर्माजी के साहित्य में इसे स्त्री स्वतंत्रता तथा नारी विद्रोह तक ही स्थान मिला है। बदलते हुये परिवेश में उच्च शिक्षा लेकर नारियाँ पुरुषों के मुकाबले समाज में पदार्पण करने लगी हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज के युग में पति परायण नारियाँ नहीं हैं। आज के युग में पति परायण नारियाँ नहीं हैं। आज के युग में दोनों प्रकार की नारियों समाज में हैं। वर्माजी ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी नीति से संघर्ष करती हुई नारियाँ अपने अस्तित्व तथा स्वतंत्रता की रक्षा में सदा प्रयत्नशील रहती हैं।

:- वर्ण व्यवस्था :-

-----x-----x-----

वर्ण-व्यवस्था के उद्भव में श्रम विभाजन की ही सामाजिक उपयोगिता रखी और इसलिये उसका अस्तित्व शताब्दियों तक बना रहा। वर्ण व्यवस्था चार वर्गों में विभाजित है-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन कालान्तर में विकृत द्रविड़ जाति को भी पंचम वर्ण में स्वीकार कर अछूत बना दिया गया। जिनसे आर्थिक संगठनों ने तो लाभ उठाया, परन्तु उन्हें सामाजिक अधिकारों से मुक्त रखा गया। खान-पान, शादी-विवाह, पेशे तथा जीवन दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक वर्ण अपनी उपजातियों में विभाजित होता गया। कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था का आधार

कर्म से विलग जन्म मान लिया गया और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे वर्ण अथवा जाति में प्रवेश नहीं कर सकता था।

आधुनिक औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था ने नये पेशों को जन्म दिया तथा यातायात की सुविधा के कारण व्यक्ति जीवको-पार्जन के लिये ग्रामों से दूरस्थ गया। नगरों में जाने लगा वर्ण-व्यवस्था के निर्धारित पेशों पर निर्भर रहना कठिन हो गया। नगरों के होटल तथा मिल मालिकों के एक साथ बैठने के कारण जाति भेद, खान-पान आदि के नियम निभाने कठिन हो गये और जाति व्यवस्था दूर होने लगी। वर्मा ने यह अनुभव कर अपने साहित्य में व्यक्त किया। "आखिरी दांव" की चमेली से कहता है-- "तो तू समझती है कि तेरा हाथ का पकाया हुआ खाना खाऊंगा नहीं..... देख बंबई में खाने पीने के मामले सिर्फ एक ही जात होती है वह है आदमी की। वहाँ मुसलमानों के होटल की चाय पीनी पड़ती है।" रामेश्वर के कथन के यह आभास होता है कि उसमें हिन्दू मुसलमान भेद-भाव की बू सर्वथा विद्यमान है। वह शायद सबके हाथ का भोजन कर लेगा, परन्तु मुसलमान के हाथ का खाने में कुछ हिचकता दीख पड़ता है।

वर्ण व्यवस्था सामाजिक संस्था है लेकिन भारतवर्ष में धार्मिक भावनाओं के प्राचुर्य से धार्मिक रंग में रंग गई। उसमें धर्म का यथार्थ पक्ष गौण होता गया और उसके स्थान पर सामाजिक जीवन में रूढ़ियों, रीतियों, प्रथाओं आदि का आडम्बरपूर्ण पालन आवश्यक समझा गया। फलतः समाज तथा धर्म दोनों में विकृतियों जाने लगीं और जिसका आधार रूढ़ियां प्रथायें तथा रीतियों बनती गईं। यही कारण है कि वर्माजी ने वर्ण-व्यवस्था के कुत्सित रूप को पहचान कर सामाजिक चेतना के प्रगतिशील संदर्भ में समाज बहिष्कार और प्रायश्चित्त विधान विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने उपन्यासों में वर्ण-व्यवस्था संबंधी बुराइयों को बलात्मक आवरण में पिरोकर प्रस्तुत किया है।

"टेढ़े मेढ़े रास्ते" में उमानाथ जब विदेशशिक्षा प्राप्त कर जर्मनी से वापस लौटता है तो उसके पिता रामनाथ तिवारी सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति पाने के लिये प्रायश्चित्त का विधान करते हैं क्यों कि रूढ़िवादी हिन्दू समाज की व्यवस्था थी कि विदेश जाने से अन्य जातियों के सम्पर्क में आने से हिन्दू अपने धर्म से द्युत होकर

अगुद्ध हो जाते हैं अतः विदेश से लौटने पर शुद्धि आयोजन में आगन्तुक को शुद्ध करके तब समाज में सम्मिलित किया जाता था। वर्माजी ने उमानाथ द्वारा प्रायश्चित्त विधान में सम्मिलित होने से इन्कार कराके उच्च वर्ण के ब्राह्मणों के धोये अभियान और पाखण्ड की खिल्ली उड़ाई है। जिस समय उमानाथ अपने पिता रामनाथ तिवारी के साथ प्रायश्चित्त में सम्मिलित होने के लिये पहुँचा सभ्यगण विवाद में व्यस्त थे। विवाद का विषय था क्या उमानाथ के प्रायश्चित्त करने से रामनाथ का कुल अपनी मर्यादा कायम रख सकेगा या नहीं। मुन्नु दवे ही प्रायश्चित्त विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने साहस के साथ तिवारी के बेटा- "हम कनौजियन मा विलाहतहन का नकवों प्रायश्चित्त भा है और नजाय होई। लेकिन मैं तैयार नहीं।" *1* उमानाथ तुरन्त बोल उठा। यह सब स्वांग आसही को मुबारक रहे ददुआ। ये कुत्तों से भी गये बीते आदमी हमारे घर में हमारा ही अपमान करें और आप सब कुछ चुपचाप देखते रहें, चुपचाप सुनते रहें, मुझे आप पर आश्चर्य हो रहा है। *2* इस प्रकार वर्माजी ने उमानाथ के माध्यम से पतनोन्मुखी वर्ण-व्यवस्था पर साजा व्यंग्य प्रकाश किया है जिससे रुढ़िवादी समाज तिलमिला उठा।

* "टेढ़े भेढ़े रास्ते" उपन्यास में झगड़ू मिश्र प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहते हुये भी अपनी जाति व कुछ मर्यादा की रक्षा के लिये मार्कण्डेय को जेल जाने से रोकते हैं-- "नहीं हम तुमसे काग्रेस छोड़ने के लिये थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो केवल इतना ही कहा तुम जेल न जाओ, जहाँ जात कुजात सब के साथ का छुन्न खाय पड़े है वहाँ ब्राह्मणत्व नहीं रह सकता है।" *3* वर्माजी ने अपने इस उपन्यास में बड़ा ब्राह्मणों के उच्च वर्गीय अहंकार को व्यंग्य की नजर से देखा वहीं बंबई ऐसे निम्न-वर्गीय दकियानूसी पात्र उनकी पैनी दृष्टिसे ओझल न हो सके।

"सबहिं नचावत राम गौसाई" उपन्यास के राम संजीवन उमानाथ की भाँति विदेश से लौटे हैं। उनके माता पिता अंग्रेजी युवती मिसेज मार्या को बहू रूप में स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन अंततः माता नन्दिनी का अंतरंग सबकुछ बुरी तरह टूट गया और पुत्र की समता ने उस पर विजय पाई और मार्या को बहू स्वीकार कर लेती है। लेकिन धर्म कर्म

-
1. टेढ़े भेढ़े रास्ते	पृष्ठ 128
2. टेढ़े भेढ़े रास्ते	पृष्ठ 129
3. टेढ़े भेढ़े रास्ते	पृष्ठ 150

के नष्ट होने के भय से वह प्रांग गवां बैठती है। क्योंकि "मार्था" उनकी दृष्टि से श्लेष है श्लेष से विवाह करना अधर्म है।¹

इस प्रकार चर्माजी ने राम संजीवन के द्वारा अपने पिता राम समुद्र पर जो व्यंग किया है उससे ब्राह्मणों की खोखली मान्यतायें उभर आई हैं-- "श्लेष और विधर्म" तो सिल्वेनिया जोसेफ भी थी जिसे अपने ही शुद्ध कराकर हिन्दू बनाया और उसका नाम शैलजा रखा और राजा पृथ्वीपाल सिंह से विवाह करवाया। इसीलिये तो आपको पांच गांव दिये थे राजा पृथ्वीपाल सिंह ने और आज आप ताल्लुकेदार राम समुद्र पाण्डेय हैं।²

"सबहि नवावत राम गोसाईं" में वर्ण-व्यवस्था के परम्परित रूप के प्रति चर्माजी की आस्था समाप्त हो दिखाई पड़ती है। इसलिये उन्होंने मानव जीवन की तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ बुद्धि, भाग्य और भावना के माध्यम से बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण के यथार्थ स्वरूप की अभिव्यञ्जना की है जो कि व्यंगात्मक शैली में होने के कारण अतुलनीय है।

"भूले बिसरे चित्र" और "प्रश्न और मरीचिका" में भी चर्माजी ने वर्ण-व्यवस्था के विगलित रूपों का चित्रण किया है। "प्रश्न और मरीचिका" के जयराम अप-ध्याय जब इंग्लैण्ड से मारिया युवती से विवाह कर स्वदेश लौटते हैं तो परिवार वालों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। अपने पुत्र उदयराम के विवाह के अवसर पर जब उनकी दूसरी पत्नी अपने परिवार वालों को बुलाती है तो वह उन्हें घर से अलग हो ठहराते हैं क्योंकि परस्पर एक साथ खान-पान में अनुविधा होती है। यह उस युग की सामाजिक व्यवस्था के खोखलेपन का द्योतक है। हिन्दू परिवार की मर्यादा खान-पान को ही अधिक महत्त्व देती है इसलिये नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। यह नियंत्रण ही सामाजिक विघटन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। और यही हिन्दू वर्ण-व्यवस्था की विडम्बना है।

"भूले बिसरे चित्र" के बटेश्वरी बाबू जब विदेश से वापस लौटते हैं तो उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है परन्तु वह प्रायश्चित्त विधान नहीं करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश विलायत से लौटने पर इलाहाबाद अपना आवास बना लेता है। और घर नहीं जाता

1. सबहिं नवावत रामगुसाईं, पृष्ठ - 115-116

2. सबहिं नवावत राम गोसाईं पृष्ठ 116

है। क्योंकि गांव जाने से प्रायश्चित्त का बबेला पड़ने लगता है। "विलायत से लौटा हूँ, लोग कहेंगे प्रायश्चित्त करो यह करो वह करो तो इन झंझटों में कौन पड़े।" -2- अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान प्रकाश उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है जो भारतीय जड़ संस्कारों का तत्त्व विरोधी है। इसीलिये वह नई समाजोपयोगी चेतना का अभिनंदन करता है।

"भूले बिसरे चित्र" में उपन्यास में वमजी ने विशेष रूप से वर्ण-व्यवस्था के विघटन का विस्तार से वर्णन किया है। छिनकी जो एक स्थान पर शिवलाल के जीवन का अविभाज्य अंग है वही दूसरे स्थान पर खान-पान की दृष्टि से उनके लिये अप्रसूय है। छिनकी का धर्मभीरु होने के कारण उसमें परम्परागत संस्कार बढमूल है कि निम्न वर्ग के हाथ का पका भोजन करने से उच्च वर्ग के लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिये वह मुंशी शिवलाल से कहती है-- "राम राम हम कच्ची रसोइया में कैसे जाई कलप-वात कर रहे हो तो धरम करा का तो खयाल रखो। चौका में हमरे जाये से चौका छूत हुई जाइ हैन" इतना ही नहीं शिवलाल के विशेष आग्रह पर वह बड़ी विजृम्भता पूर्वक कहती है-- "तुम्हारे हाथ जोड़ित हन, ई पाप हम से न कराओ-हम चौका में न घुसव, तुम्हार परलोक हमरे हाथ न बिगड़े।" -3- अंत में क्रोध भरी आवाज को शिराधार्य कर-बिह्वल मन से बूझ फूँकती है। और अपने निर्दोष होने का साक्ष्य-ता प्रस्तुत करती है। "हे गंगा मैया तुम हमार साक्षी हो कि हम इन केर धरम नहीं लीना, इन केर अविकल बीराय गई है, तौर इन केर पाप क्षमा करो। रसोई बनाय के इन्हें खिलाये तो इन केर धरम जाय, और न बनाई तो ई भूखन कलपे और हम पर मार पड़े अपर से।" -4-

छिनकी के उपर्युक्त कथन से लेखक ने एक और समाज के निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया और दूसरी ओर हिन्दू वर्ण-व्यवस्था की आडंबर प्रियता पर करारा व्यंग्य किया है। जिस रमणी के साथ भोग विलास करने से उच्च वर्ग का धर्म नष्ट नहीं होता और उसी के हाथ का पका भोजन कर लेने से लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं।

-
1. भूले बिसरे चित्र	पृष्ठ- 313
2. भूले बिसरे चित्र	पृष्ठ- 101
3. भूले बिसरे चित्र	पृष्ठ- 102
4. भूले बिसरे चित्र	पृष्ठ- 101

इससे बढ़कर हिन्दू समाज व्यवस्था की विडम्बना और क्या हो सकती है। शिवलाल जो उस युग का प्रगतिवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है, उसके द्वारा वर्माजी ने जड़ होती हुई समाज व्यवस्था पर आघात कराया है। इसलिये वह राधेलाल की पत्नी से कहता है--
 "मैं कहता हूँ कि इसने यदि मेरा खाना पका दिया तो कोई पाप नहीं किया है, और मैंने इसके साथ खा लिया तो मैंने भी कोई पाप नहीं किया।" यह आवाज अकेले शिवलाल की नहीं अपितु युगीन प्रगतिवादियों की है जो वर्ण व्यवस्था के जड़ रूप को बदल डालने के पक्षपाती है।

वर्माजी का दृष्टिकोण रुढ़िवादी समाज के लिये व्यंगपूर्ण तथा हास्यपूर्ण हो गया। वर्माजी वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता का विरोध करते हैं और उनका दृष्टिकोण निश्चय ही प्रगतिशील एवं आधुनिक है, फिर भी उसकी अपनी सीमा है। सामाजिक चेतना का प्रगतिशील दृष्टिकोण जो वर्माजी के उपन्यासों में अभिव्यक्त हुआ है उसमें व्यापकता और गम्भीरता है। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था की कट्टरता अब समाप्त हो ही गई है। निम्न-जाति के लोग सुशिक्षित होकर समाज का नेतृत्व करते हैं। लेकिन यह मात्र तैद्धान्तिक बात है। व्यवहारिक रूप में अभी भी जाति भेद भाव बना हुआ है। शूद्र लोग अभी भी अछूत समझे जाते हैं। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय जिला महात्मा गांधी के हरिजन-नोडाल कार्यक्रमों को है।

:- अप्रुश्यता: समस्या :-

-----x-----x-----x-----

समाज में सर्वाधिक उपकार एवं सेवा करने वाला वर्ग ही समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वर्ण-व्यवस्था की मान्यता के अनुसार "यह ब्राह्मण अपने को देवता कहता है, यह क्षत्रिय अपने को राजा कहता है, यह बनिया अपने को धनपति कहता है, फिर आता है शूद्र यह अपने को सेवक कहता है, अपने को गुलाम कहता है, अपने को परजा कहता है। इसके बाद आते हैं अछूत-धानुक, चमार, पासी। इनसे भी नीचे है घाण्डाल इन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है।" -2- इसलिये इन्हें छुआ तक नहीं जाता है। इस समस्त विभेद का स्त्रांत मनुष्य की शारीरिक सामर्थ्य और भाविक बल है। जो शक्तिशाली और समर्थ हैं वह "श्रेष्ठ" हैं, जो निर्बल निम्न वर्गीय और असमर्थ हैं वह पतित हैं। सामाजिक विषमता का यह अभिशापित चक्र युगों से

निम्नवर्गीय समाज को त्रस्त करता रहा। "सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में उन्होंने व्यक्त किया है। "ब्राह्मण सामाजिक शोषण का प्रतिनिधी", बनियां आर्थिक शोषण का प्रतिनिधी है। यह धार्मिक ढोंग, आडम्बर, यह जातिवाद, छुआछूत, जहां, मनुष्य को पशुओं से भी अधिक गया बीता बना दिया है- कितनी भयानक हिंसा है, इन सब में। तुम गाय की पूजा कर सकते हो, तुम गोबर से अपनी रसोई लीप सकते हो, तुम कुत्ता बिल्ली अपने घरे में पाल सकते हो..... लेकिन मनुष्य को तुमने अछूत बना दिया है, उसके स्पर्श मात्र से तुम्हें नहाना पड़ता है, तुम्हें अपने को शुद्ध करना पड़ता है। "यह है ब्राह्मण की अहिंसा तुम मंदिर बनवा सकते हो तुम धर्मशालायें बनवा सकते हो, तुम सदाब्रत बांट सकते हो तुम भिक्षा दे सकते हो, लेकिन तुम सूद पद बुद में मनुष्य का रक्त चूस सकते हो, लम्बे मुनाफे के लिये तुम समाज में अभाव और दुर्भिक्षा पैदा कर सकते हो, यह है बनिये की अहिंसा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धिक एवं आर्थिक हिंसा ने अहिंसा का लबाटा ओढ़ कर निम्न वर्णों के शोषण द्वारा देश के विशिष्ट वर्ग को अवगति में ले डुबोया। पशुओं से भी अधिक घृणा का व्यवहार अछूतों के साथ किया जाता है। वह समाज के सब धिक्के कार्य तो करता ही है लेकिन उसे अच्छा जीवन जीने का भी अधिकार न था।

:- अस्पृशता निवारण :-

-----X-----X-----

अखिल सद्गुण जागरूक महामानव अछूत प्रथा को हिन्दू समाज प्रथा का कर्क मानकर सुधार के लिये प्रयत्नशील थे। 1910 ई० तक अछूत वर्ग स्वयं जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगा। जालंधर कैमेडरों की "बाल्मीकि समाज" ऐसी ही एक संस्था थी। इस संस्था के प्रगतिशील दृष्टिकोण ने समाज में अभिनव-वैतना का मंत्र फूँका। आधुनिक शिक्षा से स्वयं अछूत वर्ग की चेतना जाग उठी जिससे उनके स्वतंत्र संगठन बनने लगे जो समाज की दासता से उन्हें मुक्ति दे सके और सर्व हिन्दुओं की घृणा का प्रतिकार कर सकें।

"भले बितरे चित्र" उपन्यास में प्रथम खण्ड में हम देखते हैं उस युग में ऊँच नीच की भावना इतनी प्रबल थी कि चमार ब्राह्मण के कुंये से पानी नहीं पी सकता था। इसजड़ होती हुई समाज व्यवस्था में भी हमें कुछ प्रगतिशील तत्त्व दिखाई पड़ते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हमीरपुर के मुंशी राम सहाय करते हैं। वे अपनी डोली में कुंये का आधा हिस्सा

जगारों के उपयोग के लिये दे देते हैं। मुंशी रामसहाय ब्राह्मणों की विगलित व्यवस्था का विरोध करते हैं। यह उस युग की प्रगतिवादी व्यक्ति है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये अमलनों का सहयोग बांछनीय मानते हैं। इसलिये वह गेंदालाल चमार। १५० १० को अपने यहां बुलाते हैं--" आरे बैठिये भी। किसी बात का खयाल न कीजिये हम लोग यह छुआछूत का भेद भाव गिटा चुके हैं। महात्मा गांधी ने इस बात का बोझ उठा लिया है। -1-

सन् 1936-37 के आस पास भारतीय समाज में रूढ़ियों और अंध परम्पराओं का अंत हो चुका था। राष्ट्रीय रंग गंध पर इसी समय दाम डा० अम्बेदकर तथा जगजीवनराम जैसे निम्नवर्गीय नेताओं को मध्यवर्गीय पात्रों के साथ बराबरी के स्तर पर कार्य करते हुये पाते हैं। राजनीतिक संदर्भ में गांधीजी ने अछूत उद्धार के लिये विविध रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए पाते हैं। राजनीतिक संदर्भ में गांधी जी ने अछूत तथा हरिजनों की समस्या को काफी गंभीरता से लिया और उनके उद्धार के लिये विविध रचनात्मक कार्यक्रम खान पान संबंधी नियम, शादी विवाह, मंदिर प्रवेश और धार्मिक उत्सव में समानता का व्यवहार प्रस्तुत किया। गांधी जी के आंदोलन में तीन पक्ष थे--

1. व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाली सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध आंदोलन।
2. व्यापक निर्धनता के कारण स्वल्प आर्थिक व्यवस्था के प्रति आंदोलन।
3. विदेशी सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन।

फलतः गांधी जी का यह युग जातियों की समानता की दृष्टि से महान उपलब्धियों का युग है। कलकत्ता कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि--"यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करती है कि परम्परा से दलित जातियों पर जो स्कावटें चली आ रही हैं, वे बहुत दुख देने वाली और धमकारी है, जिसे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयों सख्तियों और अशुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिये न्याय और मलौमती का यह तकाजा है। कि ये तमाम बंदिशें उठा दी जाय। -2- कांग्रेस तथा अछूत वर्ग में पुना-एक्ट का समझौता हुआ और हरिजन संघ की स्थापना हुई जिसके मंत्री डा० बप्पा की अमूल्य सेवार्थ इतिहास में अमर रहेंगी।

"सीधी सच्ची बातें" उपन्यास का नायक जगतप्रकाश गांधीवादी है अतएव वह सचनी अस्वकी सभी के यहाँ समान रूप से होता पीता है। बाबूराम- " अरे महात्मा गांधी आदमी थोड़े ही हैं, देवता हैं, साक्षात् भगवान्। यह छुआछूत यह जाति-पांति ये मनुष्यों पर लागू होते हैं देवताओं पर नहीं। " 1. "भूले बिसरे चित्र" के ज्ञान प्रकाश सत्यव्रत शर्मा तथा माया शर्मा ऐसे ही गांधीवादी पात्र हैं। "सबहिं नवावत राम गोसाईं" उपन्यास के रघुराज सिंह भी गांधीवादी विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं- " हम ठहरे काग्रेसी आदमी, हमें जाति पांति पर कोई विश्वास नहीं। " 2. इस प्रकार हम देखते हैं वमजी के युग तक समाज में अछूत वर्ग निम्न जातियों को राजनीतिक स्तर पर समानता का अधिकार प्राप्त हो गया था और एक साथ उठने बैठने खाने-पीने का अवसर भी प्राप्त था, जिसकी सफल अभिव्यक्ति वमजी अपने उपन्यासों में कर सके हैं।

:- संयुक्त परिवार :-

-----x-----x-----

संयुक्त परिवार प्रणाली प्राचीन काल से सामाजिक संगठन का एक मात्र आधार रही है। इससे परिवार में सहयोग, सदाभाव स्नेह एवं समानता का भावना बनी रहती है। प्राचीन काल में आर्थिक ढाँचा इतना परस्परपेक्षी था, पारिवारिक एकता के आदर्श एवं संस्कार इतने दृढ़ थे कि कटूता एवं वैमनस्य उसके समक्ष भिद्यता हो जाता करते थे। इस प्रकार संयुक्त परिवार अपने को अक्षुण्ण बनाये रहा, जिसमें उसे देश की आर्थिक परिस्थितियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

आधुनिक युग में व्यक्तिवाद को प्रमुखता मिलने परम्परागत रिवाजों, तथा रूढ़ियों का निर्वह संस्कृति द्वारा संभव हो सका, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में उसकी संकीर्णता नष्ट होकर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने लगी। ऐसी स्थिति में उसका निर्वह संस्कृति द्वारा संभव हो सका, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से उसकी संकीर्णता नष्ट होकर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने लगी। ऐसी स्थिति में उसका निर्वह व्यक्तिही कर सकता था परिवार द्वारा संभव न था। फलतः नवीन आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में कौटुम्बिक व्यवस्था में परिवर्तन होना असंभव न था। यह परिवर्तन की क्रिया संक्रमण स्थिति उन्नीसवीं शताब्दी तक चलती रही। समाज शास्त्री इसे संयुक्त परिवार के विघटन को संज्ञा

1. सीधी सच्ची बातें,

पृष्ठ 305

2. सबहिं नवावत राम गोसाईं,

पृष्ठ 69

देते हैं। एक महत्त्वपूर्ण तथ्य इस संबंध में ध्यातव्य है—कि नौकरी पेशों की वृद्धि, औद्योगिक विकास, यातायात की सुविधा, नहरों के आकर्षण, नई शिक्षा एवं सभ्यता आदि के सम्मिलित प्रभाव से वैयक्तिक स्वार्थों के प्रबल्य ने पारिवारिक विघटन प्रस्तुत किया, परन्तु परस्पर स्नेह सूत्र अभी समाप्त नहीं हुये हैं इस लिये वे टूटकर भी संतुष्ट नहीं है। वरमाजी ने अपने उपन्यासों— "भूले बितरे चित्र" धवेपांव" तथा "टेढ़े मेढ़े रास्ते" में अनुभव अभिव्यक्त किये हैं।

"टेढ़े मेढ़े रास्ते" में रामनाथ का छोटा भाई श्यामनाथ तिवारी तदैव अपने अग्रज का अनुसर रहा, परन्तु तिवारी जी के तीनों पुत्र अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन संबंधी मान्यताओं में उनका हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं करते हैं। फलतः उनका ज्येष्ठ पुत्र काग्रेसी बन कर पिता का विरोध सहते हुये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है और पारिवारिक से उलझा हो जाता है। दयाभाव्य कहता है — "मुझे अपने विश्वास पर चलने का और अमल करने का अपना ही अधिकार है जितना आपको अपने विश्वास पर चलने का अमल करने का।"

तिवारी जी के तीनों पुत्र परम्परा और अधिकार के विरोधी हैं जिससे उनका संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है और तीनों लड़के अलग-अलग मार्ग अपना लेते हैं। अन्ततोगत्वा रामनाथ युग प्रवाह से ठकराकर टूट जाते हैं।

संयुक्त परिवार की यह विशिष्टता होती है कि उसमें से एक भी व्यक्ति यदि आर्थिक दृष्टि से अन्यो से ऊँचा उठ जाता है तोसारा परिवार उसी के आश्रय में जीवन-साधन करने लगता है। यही स्थिति "भूले बितरे चित्र" में मुंशी शिवलाल के परिवार में है। ज्वालापाट के नायब तहसीलदार होकर ही सबकी ओर उसकी ओर लग जाती हैं। उपन्यास के पहले खण्ड में मुंशी शिवलाल के परिवार में संयुक्त-कोट्टा मिश्रक व्यवस्था देखते हैं किन्तु युग के प्रगतिशील धरातल का स्पर्श करते हुये वरमाजी उपन्यास के दूसरे खण्ड में संयुक्त कोट्टा-मिश्रक व्यवस्था को तोड़कर रख देते हैं। जिससे पारिवारिक स्तर पर शक्ति और अधिकार बदल गये। मुंशी शिवलाल भी यह अनुभव कर रहे हैं और इसका स्पष्टीकरण छिनकी करती है— "घर की मालकिन ज्वाला की बहू आय। ईश्वर राज पाट आय तौन ज्वाला की बटौलत भोग रहे आय।" ² स्पष्ट है कि घर की मालिकन अब तात नही बहू है क्यों कि उसका पति कमाता है और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है।

वर्माजी का यह आना निश्चित है कि अधिकांश मध्यवर्गीय पारिवारिक कलह में भूल में पराश्रयी वृत्ति विद्यमान रहती है। इसलिये वह इस व्याधि से मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक संयुक्त परिवार का तदस्य अपनी आर्थिक व सामाजिक सीमाओं में रहे इसी में उसका कल्याण है। दूसरों पर भार बनकर रहना इस औद्योगिक युग में संभव नहीं, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता ने पुरानी समाज व्यवस्था के रूप को बदल दिया है। गतिशील सामाजिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपना संपर्क रखे। इस सत्य की चारुत्तर अभिव्यक्ति कथाकार ने ज्वालाप्रसाद के कुंभसूत्र की कहानी से की है। ज्वालाप्रसाद मजबूर होकर जायदाद के तिलमिले में बटेष्टवरी प्रसाद वकील से कह देते हैं कि- "मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, और मुश्तक खानदान आप समझ लीजिये टूट चुका है।" संयुक्त परिवार से संबंधित ज्वालाप्रसाद का यह कथन अकेले उनका नहीं, युगतत्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वर्माजी इस पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण वैचारिक विभेद मानते हैं। उनके अनुसार- "पिता पुत्रों में मान्यताओं का एक भावात्मक तनाव है। पिता पुरानी पीढ़ी का है, पुत्र नई पीढ़ी का है, यह धन जो लिप्सा यह वैभव का प्रदर्शन पुरानी पीढ़ी वाला मेवालाल उसका विरोध कर रहा था नई पीढ़ी वाला सुरजीत उसे अपनाता जा रहा था।" फलतः विघटन होता है जो स्वाभाविक था।

इसी प्रकार- "थके पांच" उपन्यास मध्यवर्ग की विषमताओं और खोखली मान्यताओं को उजागर करता है। युग की आवश्यकताओं और मंहगाई के झंझावतों के समक्ष संयुक्तपरिवार का ज़ांवा बरभरा उठता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की व्यक्तिवादी विचारधारा तो इसे तोड़ कर रख देती है। मोहन का छोटा भाई किशन पारिवारिक मान्यताओं से विद्रोह करता हुआ कहता है- "मोहन भैया, परिवार के लिये मेरा कुछ कर्तव्य है, वह मैं जानता हूँ लेकिन उसके पहले अपने प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, यह मैं कैसे भूल जाऊँ/अपने को जेब में डालकर रहना मेरे हयाल में सबसे बड़ी बेदकूमी है।" इस प्रकार किशन का विद्रोह संयुक्त परिवार व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है।

-
1. भूले चित्तरे चित्र	पृष्ठ- 181
2. प्राण और मरोचिका	पृष्ठ- 362
3. थके पांच	पृष्ठ- 89

वर्माजी के उपन्यासों की अभिव्यक्ति के अनुसार संयुक्त परिवार व्यवस्था आज सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के युग में व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयोगी है। इस नये दौर में सामाजिक प्रगति ने रुढ़िगत मान्यताओं से अपने को मुक्त कर लिया है और अन्य दूसरे तत्वों के आधार पर संगठित होने लगी है। यह मात्र कल्प कथा नहीं है अपितु स्थानुभूत-जीवन का सत्य है।

इस प्रकार युग की बदलती हुई मान्यताओं आवश्यकताओं और महंगाई के सामने सब कुछ बदल जाता है। वर्माजी के पात्र दो प्रकार के हैं-एक पूर्ण रूप से प्रगतिशील और दूसरे पुरानी आस्थाओं, परम्पराओं से चिपके रहने वाले। पुरानी आस्थाएँ व नैतिक खोखलापन धीरे-धीरे टूटता हुआ दिखाया गया है। जीवन की संघर्षमयी परिस्थितियों में यह पात्र उलझे हुये दिखाये गये हैं। वर्माजी ने समाज से उपेक्षित, नियति से पूर्वचित सामान्य मानवों से लेकर बड़े अफसरों तक को चित्रण का विषय बना कर साहित्य को एक नवीन दिशा दी।

:-- आर्थिक चेतना :--

-----x-----x-----

किसी देश के सामाजिक जीवन के श्रुतिक विकास में एक व्यवस्था का अपना हाथ होता है क्योंकि आज के प्रगतोन्मुख जन जीवन में उन्नयन के तारिखीय अर्थ में निहित हैं। योजनाबद्ध आर्थिक विकास देश की सामाजिक व्यवस्था और प्रगति-चेतना को गति प्रदान करता है। भगवतो चरण वर्मा का आर्थिक दृष्टिकोण स्वतंत्र है। जहाँ वह पूँजी-पतियों पर व्यंग्य करते हुये झलितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, वहीं वह किसी बात से प्रभावित नहीं हैं। वर्माजी ने किसी आर्थिक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया है अपितु सामाजिक जीवन में आर्थिक विषमता एवं पैसे का महत्त्व अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति किया है।

बीसवीं शताब्दी भारत के औद्योगिक विकास की महत्त्वपूर्ण सदी है। इस समय देश के आर्थिक ढाँचे में व्यापारी वर्ग अपना प्रमुख स्थान बना रहा था और यही वर्ग आगे विकसित होकर पूँजीपति वर्ग बना जिसके नेतृत्व में भारत औद्योगिक विकास का प्रारम्भ हुआ। भारत की तत्कालीन आर्थिक दशा का वर्णन 'भूले बिसरे चित्र' में हुआ है। इसमें एक मध्य वर्ग के पात्रों के माध्यम से भारत की आर्थिक दुर्दशा का चित्र तथा दूसरी ओर उद्योग धंधों के विकास से औद्योगिकी की चिन्ता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में देशी उद्योग धंधों के विकास पर बल देने, विदेशी शोषण से मुक्त होने, भारतीय सुख समृद्धि के

हेतु नये नये कदम उठाने का आग्रह किया गया है। देश की गरीबी और मुक्ति आंदोलन और शिक्षित बेकारी की ओर कथाकार ने सामान्य जन मन को आकर्षित किया है और साथ ही निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्ग उच्चवर्ग के विकास की कहानी बही है वरमाजी यही लेखने से पूंजीपति की व्याख्या देखिये-- "हिन्दुस्ता का पूंजीपति ही हमारे आंदोलन की रीढ़ है।.. तो उस ब्रिटिश पूंजीवाद का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई हो सकता है तो हिन्दुस्तान पूंजीपति व उद्योगपति है कांग्रेस आंदोलन कांग्रेस को आर्थिक सहायता देता है ताकि सरकार से उसे हर तरह की सुविधायें मिलें, इस मुनाफे का छोटा सा हिस्सा देता है कांग्रेस को ताकि स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़े और उसका माल जोरों के साथ बिके। इस मुनाफे का थोड़ा सा हिस्सा देता है गंगाप्रसाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ताकि लक्ष्मीचंद जो लूट खसूट बेईमानी करता है उसके बारे में सरकारी कर्मचारी आँखें बंद कर लें। रूपया इस युग की सबसे बड़ी मजबूरी है।"

भूले बिसरे चित्र में हम ग्रामीण साहूकार से लेकर जमींदार से उद्योगपति का विकास स्पष्टरूप से देख सकते हैं। प्रभूदयाल किसानों का शोषण करने वाला ही बनियां नहीं अपितु अमीर सिंह सदृश जमींदारी हड़पने वाला महाजन है, जिसका अगला विकास अगली पीढ़ी में उद्योगपति लक्ष्मीचंद के रूप में होता है। साहित्यकार ने समाज पर पैसे के उत्तरोत्तर पड़ते हुये प्रभाव का आकलन समानान्तर क्रम में किया है। साहित्यकार समाज में रहते हुये समाज के प्रेरित होकर समाज के लिये सृजन करता है। समाज व्यक्ति स्पी इकाइयों का संगठन है तथा व्यक्ति और समाज का मेरुदंड अर्थ के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अर्थ को यदि सामाजिक निर्माण की मुख्य पीठिका कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। भगवती तथा वर्मा के उपन्यासों में सामाजिक संवेतना के साथ साथ आर्थिक संवेतना इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर अखतन काल के आधुनिक युग के सम्पूर्ण अंतराल को आत्मसात करके अभिव्यक्ति हुई है। वे अमीरी और गरीबी को एक सैद्धान्तिक रूप में मानकर उसे एक तनावन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं-- "जमींदार को मिटना ही था, क्योंकि वह निकम्मा बन गया था। देश आराम में डूबकर उसने अपने को तबाह कर लिया था। शक्ति उसके हाथ में है जो कमी रहता है। अमीरी और गरीबी कायम रहेगी, शक्ति का केन्द्र बदल गया है आज शक्ति के केन्द्र उत्पादन और व्यापार में है, रचनात्मक मस्तिष्क में है। बुद्धि उसके पास है बड़ा शक्तिशाली है वहीं सम्पन्न है, वहीं अमीर है। उंचनीच बराबर बना रहेगा जमींदार मिट गया तो क्या बनिया तो तेजी से बन रहा है।" ² इस प्रकार वरमाजी प्राचीन व्यवस्था और नव निर्मित व्यवस्था के बीच अमीरी और गरीबी के शाश्वत सिद्धान्त को स्वीकार

करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि समाज में कभी भी यह संभव नहीं है कि सबको एक प्रकार की आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें क्योंकि इसके मूल में मानव प्रकृतिको एक दूसरे पर शासन करने की भावना विद्यमान है। वर्माजी ने किसी आर्थिक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया है, अपितु सामाजिक जीवन में आर्थिक विषमता एवं पैसों का महत्त्व अपने उपन्यासों में अभिव्यक्त किया है।

:- शोषण व पूंजीवाद का विरोध :-

-----X-----X-----X-----X-----

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन

दशकों में भयंकर अकाल पड़े। मिल मालिक व मजदूर, जमींदार और किसान की स्थिति शो-
षक व शोषित हो गई। उत्पादन के साधनों पर शोषक वर्ग का नियंत्रण जितना बढ़ गया,
भारत की स्थिति उतनी ही खोखली होती गई "अंग्रेजों की आर्थिक नीति का सबसे ज्यादा
जबरदस्त प्रभाव भारत की प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ा और उसकी आत्मनिर्भरता
विध्वंसित होने लगी।" ² अर्थिक दुर्व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण लोगों को
शहर में आकर नौकरों करनी पड़ीं और अगरीकरण में वृद्धि होने लगी। अंग्रेजों की आर्थिक
व्यवस्था में भारतीय नेतागण काफी धुब्ध थे। दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखल,
महादेव राणा दे जैसे नेताओं के विचार जनता में फैलने लगे और सन् 1907 में आर्थिक हितों
का रक्षा और विदेशी शोषण समाप्त करने के लिये "बहिष्कार आंदोलन" और "स्वदेशी
आन्दोलन" का प्रारम्भ हुआ। बीसवीं शताब्दी भारत के औद्योगिक विकास की महत्त्वपूर्ण
सदी है। इस समय देश के आर्थिक ढाँचे में व्यापारी वर्ग अपना प्रमुख स्थान बना रहा था और
यही वर्ग आगे विकसित होकर पूंजीपति वर्ग बना जिसके नेतृत्व में भारत में औद्योगिक विकास
का प्रारम्भ हुआ।

भारतीय व्यापारी वर्ग ने प्रथम महायुद्ध के समय उद्योगों में अपनी पूंजी लगाकर
अपनी शक्तिशाली स्थापना कर ली। चाय बाग़सन और जूट की मिलें विदेशी पूंजीपतियों
के हाथ से निकलकर भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में आ गईं। इस प्रकार एक ओर राष्ट्रीय
उत्पादन में वृद्धि हुई दूसरी ओर सामान्य जनता गरीब होती गई। जितनी अधिक आर्थिक
विषमता बढ़ती गई, भारत में समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार भी उतनी तीव्रता से बढ़ता
गया। प्रथम महायुद्ध के बाद भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मार्क्स के प्रभाव से असंतुष्ट न रह सका ²

वर्माजी के "भूले बिस्तरे चित्र" में आर्थिक अभाव सामाजिक समस्याओं के कारण ही,

तथा अंग्रेजों और भारतीयों के आर्थिक संघर्ष के माध्यम से कृषि, उद्योग मिल मालिक और मजदूर समस्याएँ चित्रित हुई हैं। "टेढ़े मेढ़े रास्ते" इस राजनैतिक उपन्यास में भी रामनाथ तिवारी के पिछड़े परेश्वर और इंगडू मिश्र का संघर्ष शोषक जमींदार के विरुद्ध सशक्त क्रांति लाना चाहता है। लेखक ने इस संघर्ष द्वारा यह अभिव्यक्त कर दिया है कि आज शोषित वर्ग शोषक वर्ग निम्न शोषित वर्ग का शोषण नहीं कर सकता है। अंग्रेजों द्वारा पैदा किया गया यह जमींदार वर्ग शोषण में उनको सहायता तो करता ही था साथ ही उसका पैसा रूपया अधिकतर विलायत को ही जाता था जिससे देश टोहरे संकट के पाट में पिस रहा था। अंग्रेज मिस्टर डावसन इसका रहस्य उद्घाटित करते हुये जमींदार रामनाथ तिवारी से कहते हैं-- "जमींदार, इनका अधिकांश रूपया विलायत में जाता है मोटरों को कोमत में, सिगरेट में, शराब में, विलायती कपड़ों में और न जान भोग विलास को कितनी बीजों में। इंग्लैण्ड यह जानता था कि यह आर्थिक गुलामी हिन्दुस्तान के लिये राजनीतिक गुलामी से कहीं अधिक घातक है।"¹

स्वतंत्रता की पूर्वावधि में भारत में औद्योगिक प्रगति हुई और इस दृष्टि से भारत का स्थान विश्व के आठ प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाने लगा।² परन्तु ज्ञातव्य है कि भारत की निर्धनता पूंजीपतियों के मजबूत शिकंजों में और कसती गई। भारत में मंहगाई बढ़ने के साथ ही नौकरी और बेकारी की समस्या भी तेजी से बढ़ने लगी। "भूले बिस्तरे चित्र" में समाजी नैशिक्षित बेकारी के कक्षिप्रय चित्र अंकित किये हैं नवल कहता है-- "न जाने कितने युवा मर जाकर बंकार घूम रहे हैं उनके अंदर कटुता भर गई है। हजारों युवक वकील बनगये हैं उन्हें खाने तक को नहीं मिलता, हजारों नवयुवक बी० ए० और एम० ए० पास करके दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें काम नहीं है।"³

"कृषि नष्ट हो जाने से भारत को दूसरे देशों द्वारा प्राप्त अनाज पर निर्भर रहना पड़ा। निम्न मध्यवर्ग इस बढ़ती हुई मंहगाई से सबसे अधिक पिसा क्योंकि उसके रहन सहन का स्तर अधिक ऊँचा हो गया और इस प्रकार एक और औद्योगिक विनाश तो हुआ पर दूसरा और निम्न मध्य वर्ग के सामने बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण करती गई।"⁴

1. टेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ 43-45

2. सर परतोवा ग्रिफ्थस: मार्टिन इंडिया, पृष्ठ 199

3. भूले बिस्तरे चित्र, पृष्ठ 550

4. सर परतोवा ग्रिफ्थस: मार्टिन इंडिया, 119

आर्थिक व्यवस्था के टूटने से सार्वभौमिक रूप से अभिव्यक्त किया है। "भारत कितना असंतुष्ट देश है.... अमीर हिन्दुस्तानी गरीब हिन्दुस्तानी और शरतक अंग्रेज सभी यहां पर असंतुष्ट दिखाई देते हैं।" ¹ "टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वीणा, प्रतिभा, मनमोहन, प्रभानाथ क्रान्तिकारी पात्र हैं, जो हिंसा और बल के सहारे धनी व्यापारियों पर डाका डालते हैं, दूध चूते हैं, क्योंकि क्रान्तिकारी पार्टी के धन के अभाव को दूर करना उनका उद्देश्य है, मन मोहन साम्राज्य विरोधी है और उच्चवर्ग व निम्न वर्ग का भेद मिटाना चाहता है वह उमानाथ से कहता है--" जब तक यह साम्राज्य कायम रहेगा, तब तक यह विषमता कायम रहेगी और इस विषमता में मिटाने के लिये साम्राज्य को मिटाना जरूरी है। ² पूंजीपति और जमींदार, मजदूरों और किसानों का शोषण सदा से करते रहे हैं और स्वातंत्र्योत्तर करते रहेंगे। अतः उमानाथ विश्व क्रान्ति करके पूंजीपतियों को नष्ट करना चाहता है। ³

सन् 1943 में जब भयंकर अकाल पड़ा था तब पूंजीपतियों और व्यापारियों ने आधा लाभ कमाया और अपने को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किया। पर साधारण जनता के लिये यह जीवन और मरण का प्रश्न था। वर्माजी ने "सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में इसका चित्र खींचा है। अंगनू शाह स्वयं को समाज सेवक होने का सवा तोलह आना दावा करते हैं, परन्तु सेवा की आड़ में जनता का भयानक शोषण करते हैं। ⁴ अंगनू शाह का कांग्रेस के नाम पर जमीन की फूसी का मकान हड़पने का प्रयास शोषण का ज्वलंत उदाहरण है। इसी शोषण का वर्णन करते हुये सुमेर जगत प्रकाश से कहता है--" लगान बेतहासा बढ़ाया दीन्हिन है जमींदार साहेब और खुद बस गये हैं शहर में जाय के। उनके कारिन्दा अधम जोते हैं, बेदखली कुरकी.... और अंगनू शाह जमींदार बिरजू मिस्त्रि के सांठ गांठ कर लीन्हिन है। आधेपरदे लीम टेके सूत कतावत है नेतहासा मुनाफा अधरी। उनके कहे मां न चले तो चरखा करधा से हाथयंत्रके का परे। ⁵ यह तो हुआ ग्रामीण महाजनों द्वारा गरीब जनता का शोषण जिससे गांवों को छोड़कर ग्रामीण जनता शहरों में बसने लगी है और उन्हें मजदूर बनने के लिये मजबूर होना पड़ा।

1. लुइस फिशर: दि लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, पृष्ठ 292

2. टेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ- 210

3. टेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ - 443

4. सीधी सच्ची बातें पृष्ठ - 94

5. सीधी सच्ची बातें पृष्ठ 84

द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैन्ड में कंट्रोल लगे, उस कंट्रोल के फलस्वरूप वहाँ ब्लैक मार्केट का जन्म हुआ और वह ब्लैक मार्केट हिन्दुस्तान में पहुंच गया। अनाज के दाम दुगुने और त्रितुने हो गये। चारों ओर एक भयानक अभाव की छाया फैल गयी जिसकी आड़ में पूंजीपतियों ने ब्लैक मेल द्वारा स्पंज की भांति जनता का शोषण किया और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के साथ वह ब्लैक मार्केट रक्तबीज की तरह नये रूप धारण करता गया। परन्तु: इस शोषण ने सामान्य जनता का जीना दुर्लभ कर दिया और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था इससे प्रभावित हुये बिना न रह सकी। "सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में ही जसवंत कपूर कहते हैं— "अनाज के वितरणकी व्यवस्था दूसरे समुदाय के हाथों में सौंप दी है और ये समुदाय के लोग अवसर का लाभ उठाकर रातों रात लखपती या करोड़पति बन रहे हैं।" 1-

भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी के साथ ही भारत की बढ़ती हुयी जनसंख्या भी आर्थिक स्थिति को खोखला करने में सहायक हुई। जेडस फिशर के शब्दों में-- "भारत एक जन-संख्या प्रतिवर्ष पचास लाख के हिसाब से बढ़ रही थी जो राष्ट्र के लिये सबसे बड़ी समस्या थी। जो देश जितना गरीब होता है जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ती है और देश उतना ही गरीब होता जाता है।" 2- स्वतंत्रता के पूर्व भारतियों का विश्वास था कि देश स्वतंत्र होकर एक सुदृढ़ एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जायेगा परन्तु उसकी आशा के अनुकूल सफलता न मिल सकी। 1947 ई0 में शासन की बागडोर संभालते हुये नेहरू जी ने कहा था "हमें निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाना चाहिये। हमें राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ानी चाहिये और साथ ही राष्ट्रीय लाभांश भी। तभी भारतीय जनता के रहन-सहन को ऊपर उठा सकते हैं। "स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास को अनेक योजनायें बनीं। इसके साथ ही जमींदारी उन्मूलन हुआ। रियासतों का विलयन हुआ, जिसमें सामन्ती वर्ग की आर्थिक स्थिति को गहरा धक्का लगा परन्तु देश की सामान्य जनता शोषण चक्र से मुक्त न हो सकी। वर्मा जी ने "सबाहि नवावतराम गोसाईं", सामर्थ्य और सीमा", प्रश्न और मरोचिका" में इस सबका स्पष्ट चित्र अंकित किया है।

"सामर्थ्य और सीमा" के पूंजीपति रतनचंद्र मकोला, सानी मानकूमारी से कहता है-- "इस देश की सरकार को बनने में हम लोगों का हाथ है और हम लोग इस सरकार

1. सीधी सच्ची बातें,

पृष्ठ- 460-61

2. जेडस फिशर: दि लाइफ आफ महात्मा गांधी, पृष्ठ-292

को पकड़ भी सकते हैं। यह सारी सरकार पूंजी के हाथ में बिकी हुई है। हमारे इशारों पर चीजों के दाम घटते बढ़ते हैं, हमारे ही इशारों पर उद्योग धंधों की स्थापना होती है, हमारे इशारों पर मंत्री नाचते हैं, हमारे इशारों पर विधायक अपना मत देते हैं।..... हमारे लिये कोई नैतिकता नहीं, हमारे पास कोई आस्था नहीं क्योंकि हम सक्षम है सभ्य हैं।¹ "सबहिं नवाबत राम गोसाईं" उपन्यास का उद्योगपति राधेश्याम जिसने जबर सिंह गृह मंत्री को खरीद कर रखा है वह पैसे की अमोघ शक्ति का परिचय देते हुये अपनी पत्नी गंगरइपी से कहता है- "डरने की कोई बात नहीं इतना समझ लो कि राधेश्याम को जोड़ पार खाली नहीं जाता, एक से एक पारसा और चरित्रवान लोगों को खरीदा है मैंने। रुपये का ताकत बड़ी जबरदस्त होती है।"² इस प्रकार वमजी ने पैसे का आंकलन करते हुये स्वतंत्र भारत को शासन नीति और अर्थ- नीति पर व्यंग्य के छींटे उछाले हैं। शासन सत्ता किस लोगों के हाथ में है वे अपने स्वार्थों के समक्ष देश और जनता का कल्याण तृणवत् समझते हैं। जिसका परिणाम विकास सोपानों पर चल रहे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है।

"सामर्थ्य और सीमा" का वासुदेव देवलंकर से कहता है- "मंत्री पूंजीपतियों को प्रभुत्व करते हैं, सरकारी अफसर रिश्वत खाते हैं, ठेकेदार चोर बाजारी करता है, और मजदूर डरान्छोरी करता है। किसी का कोई कसूर नहीं। बांध बंधे और टूटेंगे, कारखाने जमाये जायेंगे और ठग पड़े रहेंगे और जनता के लोग पैसे- पैसे जान देंगे और बेइमानियों करेंगे इस तरह हमारे देश का निर्माण होता रहेगा।"³ "प्रश्न और मरीचिका" उपन्यास के मुहम्मद शफी भारतीय राजनीति पूंजीपतियों को गुलामी के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार ही नहीं करते हैं। "देश में उत्तरोत्तर आर्थिक समस्याएँ घटने के स्थान पर बढ़ती गईं। वमजी ने इस सबका उत्तरदायित्व पूंजीपतियों पर डाला है। "प्रश्न और मरीचिका" में एक स्थान पर लिखते है- "देश के उद्योगपति ये सबके सब गद्दार हैं, शोषक हैं। उनका एक मात्र उद्देश्य है लम्बा मुसाफा। वह जनता का शोषण करते हैं टेक्स न अदा करके। देश के शत्रु देश के अन्दर हैं, देश के बाहर नहीं। हम अपने देश के अंदर ही युद्ध करते हैं, सेना की सहायता से नहीं है, खशीनोंकी सहायता से।"⁴

1. सामर्थ्य और सीमा : पृष्ठ - 241-42

2. सबहिं नवाबत राम गोसाईं, पृष्ठ - 208

3. सामर्थ्य और सीमा पृष्ठ 24

4. प्रश्न और मरीचिका, पृष्ठ - 454

मध्यवर्गीय कृत्रिम प्रदर्शन प्रियता ने आर्थिक जीवन को खोखला कर दिया। स्वातंत्र्योत्तर पं० जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में क्रमशः शासन का उत्तरदायित्व आया और इनके प्रयत्नों के बाद भी वर्तमान आर्थिक विषमता में कोई अंतर नहीं आया। और इनके प्रयत्नों के बाद भी वर्तमान आर्थिक विषमता में कोई अंतर नहीं आया। स्वतंत्र देश में देशवासी ही एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं जबकि परतंत्र देश में विदेशी शोषक थे। अस्तु, वर्तमान भारत पूंजीपतियों की शोषक अर्थनोति से बुरी तरह अनिर्धन होता जा रहा है और प्रचुर भौतिक साधनों के होते हुये भी भारत एक शक्ति शाली और स्वावलम्बी देश नहीं बन पाया। स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिति के खोखलेपन का वर्णन वमां जी ने "थकेपांव" सामर्थ्य और सीमा" तबहिं नचाबत राम गोसाईं" प्रश्न और मरोचिका" में हुआ है। "प्रश्न और मरोचिका" में सन् 1947 से 1962 तक की आर्थिक समस्याओं का वर्णन है।

:-- वर्गहीन समाज की संकल्पना :-

-----x-----x-----x-----

वमांजी ने यह अनुभव किया कि स्वांत्र-

योत्तर भारत में आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हुई परन्तु दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धनी व्यक्ति और अधिक धनवान हो जाये। गरीब व्यक्ति गरीब होते गये। लूट खसोट का बाजार और भी गर्म हो गया। वमां जी सामाजिक व आर्थिक दशा पर व्यंग्य करते हुये कहते हैं- "हर तरह की आजादी मिली लूटने की, अमीर बनने की, बेइमानी करने की। हर तरह की आजादी मिली लूटने की, अमीर बनने की, बेइमानी करने की। हर तरह की आजादी। तब जब इन गिने अंग्रेजों के हाथ यह देश था वे लोग खुद तो लूटते थे किन्तु दूसरों को नहीं लूटने देते थे। लेकिन आज हिन्दुस्तान का हरेक आदमी अपने को इस देश का मालिक समझता है, लूट में एक होड़ सी लग गई है।" "धन संचय की पुरवृत्ति ने स्वतंत्रता संग्रामियों के त्याग, बलिदान और देशप्रेम पर पानी फेर दिया है।

परिणत जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था निर्धारित की है, जिसका लाभ पूंजीपति बुरी तरह उठा रहे हैं। "पूंजीपति जीवन में सुख सुविधा, आराम के

नये धन संवय नहीं करते अपितु रूपयों की शक्ति के रूप में संचित करते हैं।¹ ताकि दूसरों को खरीद सकें। "प्रश्न और मरीचिका" में वर्माजी ने मुंशी रामसहाय के माध्यम से सत्य को स्पष्ट किया है "आज दुनियां में शक्तिशाली वह है जिसके रूपया है। सभी कुछ तो बिक रहा है आज की दुनियां में-धर्म, ईमान, सत्ता अधिकार, पद, मर्यादा। सब कुछ खरीदा जा सकता है।"² इस प्रकार स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों को छत्रछाया में अमीर बेतहाशा अमीर बनते जा रहे हैं और साधारण जनता अभावों में पल रही है।

भगवती चरण वर्मा ने "सामर्थ्य और सीमा" में भी पैसे वालों की शक्ति और उनके विकृत रूपों का स्पष्ट चित्र खींचा है मकोला, जिसकी दुनिया में सब कुछ विकृत होता है वह मानवीय गुण स्नेह, प्रेम, प्रेमता, सभी कुछ खरीदना चाहता है। ओखन लाल के आश्चर्य करने पर कहता है-"क्या नहीं बिकता इस दुनियां में ओखन लाल, मैंने तुमसे कहा था कि मैं रानी मानसुमारी को खरीदना चाहता हूँ।"³

रिशवत में आमादमस्तक निर्मज्जित मंत्री जबर सिंह का यह कथन कितना अडम्बर-पूर्ण है-"हमारी सरकार ने जमींदारी समाप्त कर दी है। यह मेहनतकश मजदूरों का किसानों का राज है। शोषण और उत्पीड़न बंद।"⁴ इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत ऐसा विशाल देश है जिसकी प्राकृतिपूर्ण विशाल है, अपरिमित-मानव शक्ति है, वह राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में प्रगत से वंचित हो कर शोषण उत्पीड़न के चक्र में फंसा हुआ अपने भाग्य भविष्य की ओर दृष्टि लगाए देख रहा है। यह स्वातंत्र्योत्तर भारत की विषमता का सच्चा स्वरूप है जिसे वर्माजी अपने उपन्यास साहित्य में स्पष्ट करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि आदर्शवाद का युग देश स्वतंत्र होते ही समाप्त हो गया अब आदर्श एक नारा मात्र रह गया। अतः धीरे धीरे अपनी सत्ता की रक्षा करतक जो कि पैसे के बल पर ही हो सकती है।

"वह फिर नहीं आई" उपन्यास में भी वर्मा जी ने शक्ति के सिद्धान्त की व्यापक व्याख्या है "सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है अपनी भावना की तुष्टि के लिये। असमर्थ कुछ कर सकता

1. प्रश्न और मरीचिका	पृष्ठ- 474
2. प्रश्न और मरीचिका	पृष्ठ- 430
3. सामर्थ्य और सीमा,	पृष्ठ- 231
4. स्याही नवावत राम गुताई,	पृष्ठ- 140

है। अपनी भावना की तुष्टि केलिये। अतमर्थ कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, कानून के बाहर है। "।" अर्थात् यह रूपया ही समाज में व्यक्ति की नियामक शक्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वमजी ने पैते के व्यापक महत्त्व को साधारण निम्नवर्गीय जीवन से लेकर उच्च से उच्च करोड़पति के जीवन के माध्यम से आंकने का प्रयत्न किया है। "थके पांव" में निम्नवर्गीय पारिवारिक विघटन की कथा पैते के माध्यम से कही गई है। आर्थिक अभाव में उच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती, पुत्र का इलाज नहीं हो पाता, पुत्री अविवाहित रह जाती है और अन्त में केशव का ईमान पैते की अभाव में बिककर रिश्वत का रूप ले लेता है। आर्थिक सामर्थ्य और सम्पन्नता सफलता का रूप है, आर्थिक अभाव और घुटन असफलता का रूप है। आज तमस्त शक्ति पूंजी में निहित है और यह पूंजीपति की तंपूर्ण रूप में शक्तिशाली है।

आर्थिक विषमता के कारण ही सामाजिक विषमता है। और इस विषमता को वि-नष्ट करने के लिये पहले अमीरी शोबी को मिटाना होगा। यहां वमजी वर्ग-संघर्ष को एक शाश्वत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करते हैं उनका विश्वास है कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक इस वैषम्य को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो सकती जब तक मनुष्य की दूषित प्रवृत्ति में सुधार न होगा। परन्तु रघुराज सिंह के माध्यम से "सामर्थ्य और सीमा" में वमजी आर्थिक प्रभुत्व का विरोध करते हुये टीस पड़ते हैं और इस वैषम्य को मिटाने की योजना प्रस्तुत करते हैं जो इस समस्या का समुचित हल कहा जा सकता है। "देश का निर्माण किया जा सकता है देशों की जनता की एक मात्र आर्थिक व सामाजिक विषमता को मिटाकर। हर एक व्यक्ति को यह मौका दिया जाना चाहिये कि वह विकसित होकर स्वयं अपना स्वामी बने। दूसरों पर निर्भरता दूसरों को गुलामी यह सबसे बड़ा सामाजिक अभिशाप है। - 2 -

:- सामाजिक राजनैतिक जीवन में आर्थिक वैषम्य :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----

सामाजिक राजनैतिक जीवन में आर्थिक विषमता स्वातंत्र्योत्तर और बढ़ती जाती है। उपन्यासकार का स्वानुभूत जीवन में जिस विषमता से आधात्कार हुआ है उसे अपनी

1. सबहिं नवावत साम गुताई

2. वह फिर नहीं आई,

पृष्ठ- 47

2. सामर्थ्य और सीमा,

पृष्ठ- 325

व्यक्तियों में तबस्थ रूप से पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है "ताम्र्य और सीमा" में वह आर्थिक विषमता को शास्त्रों के रूप में स्वीकार करते हैं। "अमीरी और गरीबी" कायम रहेगी, शक्ति का केन्द्र बदल गया है। आज शक्ति का केन्द्र उत्पादन और व्यापार में है, राजात्मक मस्तिष्क में है।¹ वर्माजी चरित्र और ईमानदारी से परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति अथवा समाज तार्किक नहीं। ज्ञानेश्वर राव शिवानंद शर्मा से कहते हैं "चरित्र, ईमानदारी ये सब आर्थिक परिस्थितियों के बदलते हुये पहलू हैं। देश की आर्थिक अवस्था यदि समझ जाये तो लोग सम्पन्न हो जायें तो यह बेईमानी और लूट खसोट गायब हो जाय। मानव-समाज में जब तक इस अभाव और असमानता से भरी हुई आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक जिसे मध्यवर्ग वाले धर्म और ईमान कहते हैं उसके अजीब गरीब रूप हम लोगों को देखने को मिलेंगे। -2-

वर्माजी के उपन्यासों का मुख्य प्रतिपाद्य विषमता की पीड़ा से स्पर्शित मानव है जो पैसे के व्यापक प्रभाव के आगे-वाहे अमीर हो या गरीब अपने अस्तित्व को गगटाते दिखाई पड़ता है। "आखिरी दांव" उपन्यास में इसी यथार्थ की अनुभूति जीवन में करता है। "जिसे पास पैसा है वह सब कुछ खरीद सकता है रूप, यौवन शरीर, आत्मा सब कुछ विक रहे हैं पिशाच के हाथों चमेली, हम दोनों भी अपने को उस पिशाच के हाथों बेच चुके हैं। -3-

"तीन वर्ष" उपन्यास का रमेश इसी आर्थिक वैषम्य में टूट जाता है, और वह अर्थकी महत्ता को इस प्रकार स्वीकार करता है। "दुनियां में पैसे का ही साम्राज्य है, प्रत्येक व्यक्ति को पैसे की गुलामी करनी पड़ती है। ऐसी हालात में अपने व्यक्तित्व को बनाये रखना अपने को पीड़ित करना है दुखी होना है। -4-

पैसे के अभाव में गार्हस्थ्य धर्म का स्वस्थ परिपालन नहीं हो पाता है। इसी भावना की अभिव्यक्ति "आखिरी दांव" उपन्यास में वर्माजी ने की है। "गृहस्थी और गरीबी में वैर है। गृहस्थी अमीरों के लिये वरदान हो सकती है, लेकिन गरीबों के लिए अभिषाप है। गृहस्थी तभी जमाई जा सकती है जब पास में सम्पत्ति हो सपा पैसा हो। -5-

1. ताम्र्य और सीमा,

पृष्ठ- 325

2. सीधी सच्ची बातें,

पृष्ठ- 174

3. आखिरी दांव,

पृष्ठ- 288

4. तीन वर्ष,

पृष्ठ- 278

5. आखिरी दांव,

पृष्ठ- 8

सामर्थ्य और सीमा, में भी वर्माजी ने पैते की अपूर्व शक्ति का वर्णन किया है-
 मकोला जो देश के पूंजीपति हैं वह रूपये को ही महान शक्ति स्वीकार करता है। रूपया
 शक्ति है, रूपया देवता है, रूपया सब कुछ है।¹ आज की दुनियां की, आज की संस्कृति
 का आज की सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप पैसा है। इस पैसेके पिशाच में सबसे गुलाम बनने
 का प्रबल अभिलाषा होती है। वर्माजी ने "टेढ़े भेढ़े रास्ते" उपन्यास में भी पैसे की अगोघ
 शक्ति को स्वीकार किया है। एक क्लर्क को अपनी पदोन्नति के लिये सदैव अफसरों की
 खुशामद करनी पड़ती है। इस प्रकार मेहनत नहीं खुले आम आदमी बिकात है। यह अर्थ-मानव
 समाज के समस्त विकास और सभ्यता की अपलब्धि है। इस अर्थ को स्वीकार करना पड़ेगा
 लेकिन कार्य के रूप में नहीं। परन्तु आज यह कार्य ही कारण बन गया है। वास्तविक कारण
 है भावना। अर्थ इस भावना का भौतिक पहलू है। यह तो अर्थ की व्यावहारिक महत्ता हुई
 परन्तु तैद्धान्तिक धरातल पर भी इसके महत्त्व को नाकारा नहीं जा सकता है। विश्व
 विद्यालय के प्रोफेसर डा० शर्मा कहते हैं कि-- "ये जितने राजनीतिक दर्शन हैं, ये सब अर्थ
 पर कायम हैं। समाजवाद का आधार ही अर्थ पर है। मार्क्सवाद अर्थ का दूसरा पहलू है।"²
 अर्थकी मानव जीवन में उपयोगिता स्वयं सिद्ध है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक हम देखते हैं कि
 इन आर्थिक मजबूरी के समक्ष मानव विवश दीख पड़ता है।

आर्थिक वैषम्यगत यह द्वन्द्व एक प्रकार से वर्मा जी का साहित्यिक दर्शन बन गया।
 मानव जीवन के कल्याणार्थ तथा समाज के अभिनवीकरण के लिये वह वैषम्य मिटा देना चाहते
 हैं। उपन्यासकार की यह आर्थिक सचेतना भारतीय वातावरण-प्रसूत प्रसूत पूर्णतः व्यावहारिक
 है। कलाकार जिस युग से गुजरता है उस युग की सामाजिक पृष्ठभूमि नजरन्दाज नहीं कर पाता
 है। वर्माजी ने तो देश की स्थिति खुली आँखों से देखी है तथा भारतीय समाज की समस्त
 विशेषताओं और उसके परम्परागत गुणावगुणों का अनुभव स्वयं किया है। इनका युग प्रगति का
 युग रहा चारों ओर नये नये उद्योग, नवीन शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कारों की धूम
 थी। अतः उनके युग प्रसूत प्रगतिशील सामाजिक व आर्थिक चित्र यदि सजीव उत्तर आये तो
 आश्चर्य क्या।

1. सामर्थ्य और सीमा

पृष्ठ- 13

2. सीधी सच्ची बातें

पृष्ठ- 274

:- सांस्कृतिक धेतना :-

-----X-----X-----

मानव जीवन में प्रगतोन्मुख समष्टिगत ज्ञानात्मक और विचारात्मक त्रयमयी क्रियात्मक अनुभव जो जन जीवन में संस्कारों का रूप ले लेते हैं संस्कृति कहलाती है। यह संस्कृति मानवीय या प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित समुदाय विशेष के जीवन चिंतन और व्यवहार्य की आंतरिक प्रवृत्ति है, जो समाज द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है और सामाजिक सदस्यों द्वारा अर्जित भी की जाती है। "संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन और आनंद में पाये जाने वाले रहन सहन और विचारों की अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है।" संस्कृति के विकास में आदान-प्रदान का भाव निहित होता है क्यों मानव मात्र के वैयक्तिक व्यवहार संस्कृति के अंग कभी नहीं बन पाते जब उन्हें दूसरों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वे संस्कृति में समाविष्ट हो जाते हैं। पारस्परिक सम्पर्क संस्कृति के विकास में प्रमुख उपादान है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में- "हमें किसी सिद्धान्त का त्याग करने नहीं करना चाहिये कि वह अभासी है। हमें विदेशी सिद्धान्त भी गुणों की जाँच पर ग्रहण करने चाहिये।"-2-

संस्कृति का संबंध मनुष्य के सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक दार्शनिक साहित्यिक एवं कलागत जीवन के विविध पहलुओं से है। भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृति के पांच अवयवकर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण तथा रीति रिवाज हैं।-3- बाबू गुलाबराय संस्कृति के अन्तर्गत साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, धर्म, लोक वार्ता, तथा राजनीति का समावेश करते हैं।-4-

डा० सरनाम सिंह शर्मा का कथन है- "सभ्यताओं का विनाश और विकास हो सकता है, धर्मों का उत्थान पतन हो सकता है पर संस्कृति का मौलिक रूप निरंतर और विरथाई है।"-5- वैसे संस्कृति और सभ्यता में काफी अंतर है लेकिन वे एक दूसरे से असंयुक्त रह ही नहीं सकते क्योंकि किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं के विकास में उस देश की

1. मेगाश्वर एण्ड पेज : सोसाइटी, पृष्ठ 449

2. हजारी प्रसाद द्विवेदी : विचार और चिंतन, पृष्ठ- 125

3. कल्याण : हिन्दू संस्कृति विशेषांक, पृष्ठ- 76

4. डा० गुलाबराय : भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, आत्म निवेदन, पृष्ठ- 1

5. डा० सरनाम सिंह शर्मा : साहित्य, सिद्धान्त और समीक्षा, पृष्ठ - 21

सभ्यता का प्रतिबिम्ब निहारता जा सकता है। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है, यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन, फूलों में सुगंध।¹

:- साहित्य और संस्कृति :-

-----x-----x-----x-----

साहित्य किसी देश या काल की संस्कृति के ज्ञान का सर्वाधिक विश्वस्त प्रमाणिक आधार होता है। साहित्य में संस्कृति के जातीय मनोभाव सुरक्षित हो रहते हैं और इसके अतिरिक्त साहित्य मनुष्य को उस रागात्मक शेषवर्ण की स्थिति तक पहुँचता है जहाँ सर्वत्र सुख और शांति रहती है तथा मन की कोकिल अपने मधुर गीत तद्गतस्वरों में गूँजती है। साहित्य, संस्कृति का वाहन है। दर्शन का तत्त्व जब सौन्दर्य के संयोग से सज्जित होकर अपने केशवत्त्व की अभिव्यक्ति के लिये मचल उठता है तो निश्चय ही उच्च छोट के साहित्य की सर्जना होती है। किसी भी देश का साहित्य का साहित्य उसके विचारों और मनोभावों के इतिहास का परिचय देता है। "साहित्य मानव-जाति के उच्च तेउच्च और सुन्दर से सुन्दर विचारों तथा भावों का वह गुच्छा है, जिसकी बाहरी सुन्दरता व भीतरी सुगंध दोनों ही मन मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं होती जब तक उसके भाव और विचार उन्नत न हों। जब भाव व विचार उन्नत होंगे तब उनका विकास उस जाति के साहित्य के रूप में ही हो सकता है। -2-

साहित्य संस्कृति के विकास में दिशा-निर्देशक का रोल अदा करता है और संस्कृति रोते हुये कलाकर को जगा देती है तथा साहित्य को प्रेरणा प्रदान करती है। किसी भी देश की संस्कृति को समझने के लिये वहाँ के विभिन्न शास्त्र, विद्या, कला आदि को जानना आवश्यक होता है। साहित्यकार युग की प्रगति से प्रेरित होकर पुरातन की ओट से दुबकते हुये नूतन-युग का निर्माण करता है। परम्परा और प्रयोग के परस्पर संतुलन द्वारा मानव जाति ने अपनी संस्कृति तथा साहित्य का निर्माण किया है स्पष्ट है कि मानव जीवन के लिये संस्कृति और साहित्य दोनों नितांत आवश्यक हैं किसी एक के अभाव में जीवन का सर्वांगीण विकास होना असंभव है और मानव जाति का सौन्दर्य बोध एवं मूल्यबोध को आगत के लिये संचित भी नहीं किया जा सकता। "डा० सरनाम सिंह शर्मा ने साहित्य को

1. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ - 652

2. डा० राजेन्द्र प्रसाद : साहित्य, शिक्षा और संस्कृति पृष्ठ - 10

संस्कृति का इतिहास कहकर उसे अतीत का प्रतिबिम्ब तथा अनागत का प्रदीप माना है। १।

:- उपन्यास साहित्य और संस्कृति :-
-----x-----x-----x-----x-----

कला या साहित्य का दृष्टेय होता है जीवन को संवर्धन आयामों में उद्घोषित तथा रूपायित करना। उपन्यास से मानव जीवन की जटिल ^{जटिल} पहलियों को उजागर करने का जो काम अपने जुम्मे लिया, वह लोकठिन तो था ही, इसके अतिरिक्त अन्यकिसी विधा की क्षमता के बाहर की घंघी थी। विषमता की पीड़ा से पीड़ित बोलिल मानव की जटिल संस्कृति का चित्रण उपन्यास करने को आतुर हुआ और अभिव्यक्तियों को चित्रित करने लगा। उपन्यासकार का दायित्व भी अपेक्षित अधिक बढ़ गया। भगवतां चरण वर्मा के उपन्यास साहित्य में भारतीय संस्कृति की व्यापकता प्रेमचंद के कम नहीं है। उपन्यास आज की समयता और संस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीवन को समग्र रूप से चित्रित करने की कला इतने ही पाई है। आज का उपन्यास साहित्य सुगीन संस्कारों से आक्रांत ही नहीं अपितु संस्कृति से अपना गहरा रिश्ता जोड़कर अपने समय के सांस्कृतिक तत्त्वों की अभिव्यक्ति में आतुर दिखाई पड़ता है वर्माजी के उपन्यासों का प्रतिपादित दीर्घकाल की सांस्कृतिक धाती अपने में समाहित किये है।

पाश्चात्य शिक्षा- दीक्षा ने भारत में शिक्षित और अशिक्षित दो निम्न सांस्कृतिक वर्गों का निर्माण किया। एक ओर भौतिक साधनों से सम्पन्न शहरों में रहने वाले और साधनहीन, गाँवों के कठोर जीवन, अंधविश्वास भौतिक अनुविधाओं में पलने वाले अशिक्षित वर्ग ही सांस्कृतिक चेतना विकास न कर सके। इस प्रकार दो वर्गों की सांस्कृतिक चेतना ग्राम्य संस्कृति और नगर-संस्कृति के रूप में विभाजित होगई। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक जनता और जन संस्कृतियों को अपेक्षित दृष्टि से देखने लगे परिणाम स्वरूप दोनों में सदा-सदा के लिये संघर्षवातावरण अपने आप उत्पन्न हो गया।

अंग्रेजी शिक्षा ने एक ओर भारत वर्ष में अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार किया एवं प्रसार किया जिससे एक ओर भारतीयों की राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप अतीत की सांस्कृतिक

प्रतिष्ठा होने लगी और दूसरी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त नव युवक पाश्चात्य संस्कृति के वाहक बने। दो वर्गों में सांस्कृतिक संघर्षभूमिका यहीं से प्रारम्भ होती है। शिक्षित और अशिक्षित शासक और शासित भावना ने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। "भूले बितरे चित्र" टेढ़े मेढ़े रास्ते में वर्माजी ने सांस्कृतिक विडम्बना और संघर्ष की झांकी प्रस्तुत की है। वर्मा जी की ये औपन्यासिक चरित्र दृष्टियों इन्हीं दोनों अतिवादी विचारधाराओं को उद्घाटित करती है। तथा इन उपन्यासों में तन् 1885 से लेकर तन् 1948 ई० तक की सांस्कृतिक चेतना अभिव्यक्त हुई है। इनमें पाश्चात्य और प्रपञ्च संस्कृतिका संघर्ष, विश्व बंधुत्व की भावना, नूतन सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय और मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा का तगस्त आह्वान सुनाई पड़ता है। "टेढ़े मेढ़े रास्ते" के बाद हम देखते हैं कि भारत की सम्पूर्ण संगठित शक्तियाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेती दिखाई पड़ती हैं। गांधीवाद के साथ-साथ साम्यवाद व समाजवाद का आगमन हुआ जिससे गांधी जी के महान व्यक्तित्व की ज्योति क्षीण हो गई। मूल्यांकन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक चेतना-राजनीतिक और सामाजिक चेतना से आक्रान्त होकर वर्माजी के उपन्यासों में अभिव्यक्त हुई है।

"प्रश्न और मरीचिका" उपन्यास में 1948 से तन् 1934 तक का भारतीय सांस्कृतिक उपलब्धियों का युग चित्रित हुआ है। वर्तमान भारत में विज्ञान, औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीयता तथा जन-तांत्रिक भावना ने अअभिनव संस्कृति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। व्यक्तिवादी विचारधारा के उन्मेष से प्रत्येक वर्ग की अपनी विचारधारा दूसरे से भिन्न हो गई। ऐसी युगीन परिस्थितियों में भी भगवती चरण वर्मा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठ करने को प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। "भूले बितरे चित्र" "रेखा" "सामर्थ्य और सीमा" तबहिं नचावत राम गोताई" तथा "प्रश्न और मरीचिका" में एक ओर वह मानवीय आस्था और अनास्था के अन्तर्द्वन्द्व को चित्रित करते हैं, तो दूसरी ओर एक नई संस्कृति, नयी सभ्यता की अभिव्यक्ति करते हैं जिससे मानव कल्याण हो सकता है। वर्माजी ने अपने युग के आस्था और विश्वास को जन-जीवन की कतौटी पर कस कर बौद्धिक रूप से नवीन प्रगतिशील सांस्कृतिक चेतना के रूप में समुपस्थित किया है।

नूतन और पुरातन के संघर्ष में सामाजिक चेतना ने सांस्कृतिक विकास में महान योगदान दिया। यद्यपि देश की परतंत्रता और अंग्रेजों की शोषण नीति ने कम बाधाएँ

उपस्थित न कीं, तथापि इस युग में एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो सांस्कृतिक एवं राजनैतिक चेतना का अग्रदूत बना और जिसे हम मध्यवर्ग के नाम से जानते हैं। इस वर्ग में वकील, डाक्टर, प्रध्यापक, सामान्य व्यापारी, सरकारी कर्मचारी आदि थे। इसके पूर्व केवल दो वर्ग-एक तो सामन्तों का उच्च वर्ग और दूसरे कितान मखदूरों का निम्न वर्ग थे। इस प्रकार पूर्व परिचय से तम्पक से सामाजिक संस्कृति का निर्माण हुआ। इन दोनों वर्गों के संघर्ष का चित्रण बर्माजी के उपन्यासों में हुआ है। बर्माजी की नूतन कृतियों में शहरी संस्कृति का समर्थन लेखक के प्रगतिशील चेतना का परिचायक है।

प्रत्येक युग की कुछ अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ और समस्याएँ होती हैं जिनके आधार पर उस युग की संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक वर्गों एवं युगीन मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुये यदि सांस्कृतिक वर्गीकरण किया जाय तो भिन्न सांस्कृतिक इकाइयाँ सामने आती हैं।

1. शहरी संस्कृति जिनमें उच्च तथा मध्य वर्ग छोटा है।
2. ग्रामीण जन संस्कृति जिनमें सामान्य विशाल जनता का समूह आता है।

द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका ने यह सिद्ध कर दिया कि विभिन्न वर्गों की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। प्रत्येक समाज का सहन-सहन, आचार विचार और मानवीय मूल्य तदनुसार उनकी अपना अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक रूपायाँ भिन्न हुआ करती हैं। इसलिये उनके जीवन संबंधी दृष्टिकोण और मानवीय मूल्य एक नहीं हो सकते।

:- शहरी संस्कृति :-
-----x-----x-----

प्रेमचन्द्रोत्तर उपन्यासों में बर्माजी के साहित्य में शहरी आभिजात्य व संस्कृति का चित्रण स्थूल खोके में सूक्ष्म रंगों की परिष्कृत अभिव्यक्ति के साथ हुआ। लेकिन उनके उपन्यासों में प्रायः चरित्र काम जनित पीड़ा से आक्रान्त हैं। काम उनकी प्रमुख समस्या है। अधिकतर वे देश तथा समाज के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते। कुछ ऐसी ही जो अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करने के लिये ही राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये चरित्र अपना

अपना स्वास्थ्यपरिवारिक जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, अपितु उनमें निरन्तर एक अनिर्णय तथा भ्रष्टाचार की स्थिति दृष्टिगोच्य है। वस्तुतः तदर्थ रूप से वर्माजी ने इस वर्ग की सांस्कृतिक रुचि का विवेचन किया है।

“तीन वर्ष” उपन्यास की कथावस्तु विश्वविद्यालय का वातावरण है जहाँ आभिजात्य वर्ग शिक्षा के उद्देश्यसे नहीं अपितु फ़ैशन तथा पाश्चात्य तदाचार सीखने जाता है। रमेश इस उपन्यास का निम्न मध्यवर्गीय पात्र है जो कर्मठ और अध्यावसायी है, परन्तु जमींदार अजित की सहायता से पढ़ रहा है। प्रभा और अजित ऐसे युवक युवतियाँ हैं जो, प्रेम की लिप्ता लेकर ही विश्व विद्यालय में प्रवेश करते हैं और-काम तृप्ति का मार्ग ढूँढ़ते हैं। रमेश और प्रभा दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है। प्रभा विवाह और प्रेम को एक नहीं मानती। प्रेम के नाम पर वह कार्टशिप तथा फ़्लैशन से आगे नहीं जा सकती। जबकि रमेश और प्रभा दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है। प्रभा विवाह और प्रेम को एक नहीं मानती। प्रेम के नाम पर वह कार्टशिप तथा फ़्लैशन से आगे नहीं जा सकती। जबकि रमेश प्रेम के लिये प्राण दे सकता है।¹ और उसके लिये प्रेम का अंत विवाह है।² प्रभा रमेश और अजित के माध्यम से वर्माजी ने आभिजात्य वर्ग की खोखली मान्यताओं का पर्दाफाश किया है, तो सच्चाई स्वयं सिद्ध हो जाती है। यद्यपि कुछ समीक्षकों का विचार है कि वर्माजी अराजक संस्कृति के प्रचारक है। परन्तु यह एक यथार्थ है। जिस पर थोड़े आदर्शवादी प्रभा के समान धार्मिक मिट्टी डालने का प्रयास करते हैं जो सर्वथा उचित नहीं है।³

“ढेढ़े मेढ़े रास्ते” उपन्यास का उमानाथ अपनी स्वच्छंद विलासी प्रवृत्ति के कारण ही अपनी पहली पत्नी महालक्ष्मी को छोड़कर विदेश में हिल्डा से विवाह कर लेता है। जबकि हिल्डा न तो सुन्दर है न महालक्ष्मी के समान त्यागगयी है। उमानाथ एक स्वाधीन स्वच्छन्द और अशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता है। “ताम्रर्य और सीमा” उपन्यास की रानी मानकुमारी के अद्वितीय सौन्दर्य का भोग उसके सम्पर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है। और रानी मानकुमारी नारी समाज की ऐसी पात्रा है जो सौन्दर्य शक्ति से सब कुछ प्राप्त करना चाहती है। वर्माजी अपने इस उपन्यास से यह चित्र तामना लाते हैं कि उच्च वर्गीय अपनी संस्कृति को भोग विलास तक ही सीमित रखते हैं।

1. तीन वर्ष पृष्ठ- 127

2. तीन वर्ष पृष्ठ- 129

3. डा० चंडी प्रसाद जोशी : हिन्दी उपन्यास-समाजशास्त्रीय, विवेचन, पृष्ठ- 305

"अपने खिलौने" उपन्यास में वमजी ने राजाओं, पूंजीपतियों तथा उच्चाधिका (२४३) रियों की जीवन संबंधी खोखली मान्यताओं का जीवंत चित्र उपस्थित किया है। इसके कथानक में उच्च वर्ग को कलार्पितता के नाम पर पोषित की जाने वाली स्वार्थी मनोवृत्तियों का यथार्थ चित्र खींचा है वमजी ने आभिजात्य वर्ग की आर्थिक उन्माद की खोखली अवस्था का चित्रण किया है। मीना भारतीय और अन्नपूर्णा बंसल ऐसी महिलाएँ हैं जो अधिक से अधिक रूप प्रदर्शन द्वारा अपनी अच्छी कीमत बतूल करना चाहती हैं। इस दृष्टि से "अपने खिलौने" उपन्यास में चित्रित सांस्कृतिक जीवन "भूलेबितरे चित्र" उपन्यास की भूमिका माना जा सकता है।

:- ग्रामीण-जन-संस्कृति :-
-----x-----x-----x-----

किसानों का सीधा साधा मन निश्चल हृदय मान-वता का भी मन मोह लेता है। प्रेमचंद्रोत्तर साहित्य में नागर और ग्रामीण जीवन के बाह्य यन्तरंग जीवन का जीवंतचित्र देखा जा सकता है। हम उनके साहित्य में गांव की सैर करते हैं। किसानों की निर्धनता का नग्न रूप देखते हैं। किसानों पर किये गये जमींदार महाजन तथा नौकरशाही के शोषण तथा अत्याचार को देखते हैं। देश के इस विशाल जनतमूह की कर्मठता, तरलता और अकृत्रिम संस्कृति वह दीप शिक्षा है, जो क्रांतिकालीन सांस्कृतिक संज्ञावतो में भी दिग्भ्रमित भारतियों को तमार्ग दर्शन करवाती है। भगवती चरण वर्मा का ऐसा कोई उपन्यास नहीं है, जितमें तमग्र रूप से सामान्य-जन जीवन और ग्रामीण-संस्कृति चित्रण न हुआ हो।

वमजी ने "आखिरी टाँव" उपन्यास में ग्रामीण पात्र रामेश्वर और चमेली को बंबई के यांत्रिक जीवन और अर्थाभाव में पितते हुये चित्रित कर पैसे और नैतिकता का संघर्ष प्रस्तुत किया है। अर्थ समस्या के सम्मुख नैतिकता की पराजय होती है। वमजी ने ग्रामीण मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक आस्था की निष्कलुष साधना को ठेठ शिवकुमार और शीतल प्रसाद द्वारा बिकते दिया कर जन-संस्कृति का ध्वंस्तान्मुखी रूप चित्रित किया है।

"सीधी सच्ची बातें" का जगत प्रकाश जब गरमियों की छुट्टी में अपनी बहन के आग्रह से अपने गांव जाता है तो वह गांव की जनता को निर्धनता में पितते हुये त्रस्त देखकर टंग रह जाता है। जमींदार, महाजन, पुलिस, पटवारी कानूनगो और सरकारी अफसरों के

भयानक शोषण से उजड़ते हुये ग्रामीण जनता और नष्ट होते हुये कुटीर उद्योगों के कारण आर्थिक अभाव से जर्जरित जन-जीवन का दयानीय रूप उद्घाटित करता है। ग्रामीण संस्कृति के प्रति सहानुभूति प्रगट करता है। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति और स्वदेशी व्यक्तियों के शोषण ने कुटीर उद्योग एवं परम्परागत ग्रामीण पेशे नष्ट कर दिये जिससे भारतीय ग्रामीण जन संस्कृति यांत्रिक युग की धपेड़ों से ठकोर खाती हुई अभिशापित हो ^{अंग्रेज शाह शाह के} जमीन पर अठहाय, विधवा जमीन की फूँफू का घर मकान हड़पने का प्रयत्न करते हैं। कदाचित् जमींदारों की शोषण प्रवृत्ति ने जन-संस्कृति के महत्त्व की तदैव उपेक्षा की और उसे नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील रहे। अन्यथा गांवों का जन-जीवन आजकल अपने चरम विकास पर होता।

सांस्कृतिक अध्ययन में शिक्षा, खानपान, आचार-विवार, वेशभूषा, रीति-रस्म, पर्व-त्यौहार, आमोद-प्रमोद आदि प्रमुख हैं जिनका विवेचन यहां अपेक्षित है। सांस्कृतिक दृष्टि से उनका अध्ययन समीचीन ही है।

:- खान-पान :-
--x--x--x--

प्रागैतिहासिक युग से लेकर आज तक मानव जीवन में हुये विप्लवों का अध्ययन खान-पान के आधार पर किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में जन्मे, पढ़े लिखे व्यक्तियों के रहने रहने में जहां अन्तर मिलेगा, वहीं उनके खान-पान में कम भिन्नता न होगी। उनकी यही विशेषता उन व्यक्तियों की रुचियों संस्कारों व प्रवृत्तियों में विविधता पैदा कर देती है। और विविध संस्कृतियों का निर्माण करती है।

वर्माजी के "चित्रलेखा" उपन्यास में मौर्य-युगीन खान-पान की झांकी मिलती है। उपन्यास में प्रारम्भ में हम चित्रलेखा और महात्मासन्त बीजगुप्त को सोने के पात्र में मदिरा पीते हुये पाते हैं। आयुष्मिष्ठ मृत्युंजय की पुत्री के जन्म दिवस तमारोह में आश्रित अथिति भोजन गृह में जाकर सुन्दरी युवतियों द्वारा परोसा स्वादिष्ट भोजन करते हैं। भोजन एवं खान-पान के इस दृश्य द्वारा मौर्यवंश की सम्पन्नता का परिचय मिलता है। जो आभिजात्य संस्कृतिका प्रतिनिधित्व करता है।

मौर्यों के युग में विविध प्रकार की तरस भोजन सामग्रियों के साथ नशीले पदार्थों के साथ पान आदि खाने का प्रचलन था। "पतन" उपन्यास में वर्माजी ने शाक बाजितली

शाह के पतनोन्मुखी जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। वमाजी के अनुसार वाजिदअली शाह जो भोजन करते थे वही खानादूतरा खा लेता तो पागल हो जाता था। उनके कुचले हुये पान को खकर एक महतर का पागल हो जाना।¹ 6 आदि। तांपों को पकड़कर उतका गोस्त मोर को खिलाना तथा मोर का गोस्त नवाब साहब को खिलाया जाना आदि। नवाब साहब के उत्तेजक पदार्थ के सेवन तथा भोग विलास के जीवन का परिचय देता है। क्योंकि व्यक्ति का जैसा खान-पान होगा वैसा ही विचार होंगे और वह अपने विचारों के अनुसार ही आचरण करेगा। यही उस युग की संस्कृति होगी।

"सामर्थ्य और सीमा" के नाहरतिह का गोस्त खाना और शराब पीना ध्वस्तो नुस्ख सामान्तवाद का परिचय देता है। "प्रश्न और मरीचिका" का उदयरज प्रत्येक तमय भूरा में दूबा रहता है और यथा कदा सुंदरी पाकर भोग भी कर लेता है, जितने पता चल जाता है कि वह आधुनिक युग की सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधि पात्र है। उसके आचरण विचारों में पूर्व और पश्चिम दोनों का समावेश है। "तीन वर्ष" उपन्यास में अजित पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति में दीक्षित व्यक्ति है और रमेश भारतीय सनातनी परम्परा का है। यही कारण है कि अजित अपने मित्र रमेश को चाय के साथ केक, आम्लेट कटे हुये सेब व छिले हुये बेले खिलाता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भोजन की सामग्रियों में भी अनेक सुधार हुये और पौष्टिक आहारों का प्रचलन बढ़ा। आज विकसित युग में अनेक खाने पीने की वस्तुयें काम आती हैं। अपनी अपनी संस्कृति व रुचि के अनुसार खाद्य सामग्री का चुनाव होता है। और आज के प्रगतिशील युग में खान-पान में परिवर्तन तेजी से हो रहा है।

:- रीति- रिवाज :-
-----x-----x-----

प्रत्येक संस्कृति के आधार-विचार और रीति रिवाज के नियम अपने होते हैं। जो दूसरी संस्कृति से अलग-अलग अस्तित्व रखते हुये भी सामान्य भावभूमि पर मानव कल्याण के लिये सतत प्रयत्नशील होकर विश्वतनीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। अनेक देशों के विचारकों ने विभिन्न युगों में आदर्श मनुष्य के विभिन्न चित्र चित्रित किये हैं- "प्लेटों" का "दार्शनिक आत्मा" अरस्तु का "मनस्वी व्यक्ति" स्टैरकों का "विवेकी पुरुष" गीता का "स्थितप्रज्ञ, बौद्धों का "बोधितत्त्व" ईसाइयों में नीतते का "अतिमनव" आदि सब आदर्श पुरुष या उच्च संस्कृति की ही विभिन्न कल्पनायें हैं। -2-

1. पतन, पृष्ठ - 187

2. डा० देवराज : संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ - 296-97

भगवती वरुण वर्मा एक आत्मावर्द्धी कलाकार हैं उन्हें गीता के कर्मयोग पर पूरी आस्था है। वर्माजी व्यक्ति और समाज में सामन्व्यस्य आवश्यक मानते हैं। "समाज से सामन्व्यस्य स्थापित रखना व्यक्ति का कर्तव्य है और अतामाजिकता को हट्ट सौटे तौर से विकृति मानते हैं। लेकिन यह अतामाजिकता वैयक्तिक स्वत्त्व है इसलिये विकृति भी वैयक्तिक स्वत्त्व है। -।- व्यक्ति उस सीमा तक स्वतंत्र रह सकता है, जब तक कोई सामाजिक हानि नहीं करता। पर जहाँ पर यह स्वतंत्रता अराजकता की ओर बढ़ने लगे तो नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि "बीर भोग्या वस्तुस्थिरा" यह एक संतार का नियम है। इसलिये वर्माजी विषमता को मानव-जीवन का अनिवार्य और शाश्वत अंग मानते हैं। विषमता पशुता की उपज है जलजन्तु में पशुता बनी रहेगी, विषमता का अंत असंभव है। मानवीय स्वभाव और आचार विचार की संरचना में पशुत्व और देवत्व दोनों का समाहरहोता है।

:- वेशभूषा = रहस्य-सहन :-
-----x-----x-----

देश की सभ्यता व संस्कृति का संबंध इस देश काल की वेशभूषा से होता है। संस्कृति में परिवर्तन के साथ वेशभूषा में परिवर्तन आ जाता है। यद्यपि अंग्रेजों के आगमन के काल से ही भारतीय जन-जीवन में अंग्रेजी वेशभूषा सम्मिलित हो गयी थी तथापि उस पर कहीं कहीं भारतीयता की छाप स्पष्ट ही दिखायी दे रही। प्राचीनकाल में राजकीय वस्त्रों में शुभ तथा मंगलमय अवसरों पर शिरस्त्राण या मुकुट धारण किये जाने का रिवाज था। धनाढ्य लोग उत्सवों के अवसर पर रेशमी वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियाँ सुन्दरता पूर्वक बनई हुई कानों की बालियाँ, मोतियों की मालायें आदि धारण करती थीं। अजंता के भित्ति चित्र यह प्रकट करते हैं कि केश सँवारने की कलायें उतनी ही आकर्षक सुन्दर और विविध थीं। जितनी कि केश, मुख और होठों की सौन्दर्य वृद्धि के लिये रंग तथा लेप व्यवहार में आता था। आज प्रगतिशील युग में भ्रूंगार प्रसाधनों की बढ़ती तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्मा जी के उपन्यास में इसका स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है- "स्वर्ण तारों का लहंगा वह पहने हुये थी, जो रात्रि के उज्ज्वल प्रकाश में चकाचाँप कर रहा था। रत्नजटित आभूषणों से वह लदी थी। -2-

1. रेखा, पृष्ठ - 298

2. चित्रलेखा, पृष्ठ - 37-38

अंग्रेजों के आगमन- काल से भारतीय जन जीवन में अंग्रेजी पट्टी लिखे लोगों के पारधायक-
 त्व वेशभूषा धारण की तथा महिलाओं ने अनेक प्रकार की प्रताधन सामग्रियों का प्रयोग
 करना शुरू किया। अमीर लोग हीरे-जवाहरात के लग की अंगूठी पहनने लगे थे। दिल्ली
 दरबार में सम्मिलित होने की लिये जाते समय रिपुदमन सिंह-कुंवरविजयपुर जो बनारस के
 डिप्टी कलेक्टर हैं, की वेशभूषा का चित्रण वमजी तामंती एवं अंग्रेजी संस्कृति सम्यता के
 अनुसार करते हैं- "गठे बदन का और मझौले कद का आदमी, रंग बांवाला, कानों में हीरे
 की तुरकियां पड़ी हुई, महीन रेशमी किनारों की धोती और रेशम का कुर्ता पहने हुये।" 1-
 भूले बितरे चित्र की यह वेशभूषा सन् 1900 से लेकर 1930 ई० तक के सांस्कृतिक जीवन की
 झांकी है।

वमजी भारतीय व पारधायक संस्कृति के पहनावे में जूते के महत्त्व पर प्रकाश डा-
 लते हुये कहते हैं- "हमारी भारतीय संस्कृति और परम्परा में जूते का बहुत निम्न स्थान
 माना जाता है।" 2- फिर भी खिलाती सम्यता में जूते को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है।
 जूता देखकर आप कितनी भी व्यक्ति का समाज में स्थान बता सकते हैं। 3- अपने खिलाते
 उपन्यास में अशोक मीना की दृष्टि देखकर ईष्या करता है वह मन में सोचता है "मान लो यह
 जूता ही गायब हो जाय तो मीना का वह हरे रंग वाला झुंगार ही फीका पड़ जायगा।
 बिना हरे जूते के वह अतली पाने का शानदार, तेज, वह प्रेन्च प्रेपतिस्क की जरतारी वाली
 हरी साड़ी, वह तो वह हरा मेकअप-सभी बेकार।" 4- वमजी ने इस प्रकार आधुनिक उच्च
 वर्गीय युवती के झुंगार, पहनावे और वेशभूषा का चित्रण कर कृत्रिम प्रताधन सामग्रियों का
 उल्लेख किया है।

युग परिवर्तन के साथ साथ फिल्म जगत ने भी वेशभूषा एवं प्रताधन सामग्रियों के
 कृत्रिम उपादानों में वृद्धि की है। वमजी ने इसका चित्रण "रेखा" उपन्यास में चित्रित किया
 है- "रेखा अपने ब्रह्म संवार चुकी थी। अलताई हुई सी वह ड्रेसिंग-टेबल के सामने ते हटी। उत-
 ने अपने हाथ में बंधी घड़ी देखी ताड़े नौ बज रहे थे..... रेखा फिर ड्रेसिंग-टेबल के सामने

1. भूले बितरे चित्र	पृष्ठ - 207
2. अपने खिलाते	पृष्ठ - 75
3. अपने खिलाते	पृष्ठ - 76
4. अपने खिलाते	पृष्ठ - 83-84

घट गई। एक हफ्ता पहले उतने एक फिल्म देखी थी, उत फिल्म की हीरोइन ने धनुषाकार मछली के टंग की बिंदी लगाई थी अपने माथेपर। उतने अपनी फूल के आकर की बिंदी हटाकर उसी तरह की बिंदी लगाई। -१-

वेशभूषा एवं ताज-तेंवार बहुत हद तक अपने पहनने वाले व्यक्तियों का मानसिक ग-
 उन अभिव्यक्त कर देता है। इत तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। "चित्रलेख" से लेकर
 "साधीसच्यो बाते" तक का विहंगावलोकन एक और दूसरे और युग के प्रगतिशील परिवर्तन
 के साथ साथ वेशभूषा एवं प्रताधन सामग्रियों के उपादानों की वृद्धि पर भी प्रकाश डालता है।

:-- आमोद-प्रमोद, पर्व आदि :-

-----x-----x-----x-----

जीवन में नीरसता एवं श्रम की थकावट को दूर करने के लिये मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन मानवीय मन और तन में नूतन शक्ति का तेंवार कर कार्य करने की उद्भूत शक्ति प्रदान करते हैं। पर्व-त्यौहारों का जन्म इसलिये हुआ और बाद में उनके धार्मिक कारण जोड़ दिये गये। वैदिक काल से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का उल्लेख मिलता है जिनसे हम युगीन जीवन से तो परिचित होते हैं साथ ही प्रगतिशील युग की संस्कृति का भी पता चलता है।

वैदिक काल में युद्ध नृत्य, रथधावन, आषट मनोरंजन के साधन थे। आगे चलकर समाज में मनोरंजन के साधनों में अद्यान-विहार, जुआघरों, नृत्य-भवनों आदि का निर्माण हुआ तदुपरान्त जैसे-जैसे समय चक्र अबाध गति से बढ़ता गया मनोरंजन के उपादान भी बढ़ते गये। शतरंज का खेल नटों की क्रीड़ाएँ आदि का प्रचलन हुआ। और आज के युग में तो क्रीडा को आमोद प्रमोद को एक प्रमुख आधिपत्य प्राप्त हुआ।

"आखिरी दांव" उपन्यास में वर्माजी ने आधुनिक युग के लोकप्रिय मनोरंजन "तिनेमा" का बहुरंगी चित्रण किया है। और साथ ही पर्व-त्यौहारों की महत्ता भी उद्घाटित की है। "नवरात्री" का पर्व बंबई में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषतः गुजरातियों में घर घर में गरवा नृत्य होते हैं, उत्सव होते हैं। -२- लोग इस त्यौहार पर खूब मनोरंजन करते हैं। उत्सवों, मनोरंजनों का वास्तविक उद्देश्य व्यस्तता के श्रम से पीड़ित मानव का मनोरंजन

-
1. रेखा, पृष्ठ- 78
 2. आखिरी दांव, पृष्ठ - 42

करना है।

वर्माजी ने अपने "चित्रलेखा" उपन्यास में मौर्य युगीन आमोद प्रमोद आदि का वर्णन किया है। उद्यानों में विहार करना, तुरापीना, जलक्रीड़ा रथधावन आदि मनोरंजनके साधन थे। विशेष उपलक्ष्यों पर युवक युवतियाँ एकत्र होकर वीणा एवं मृदंग की थाप बट तरह तरह के गीत गाते थे और मनोरंजन करते थे। यह परम्परा अपने स्वस्थ रूप में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम से विकसित कर रही है, जिसमें संगीत, नृत्य तथा अभिनय का विशिष्ट महत्त्व है। फिल्म में इन तीनों मनोरंजन उपादानों को एक साथ स्थापित किया गया है कदाचित् यही कारण है कि आज के मनोरंजनके साधनों में फिल्मों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रेमचंद के परवती उपन्यास स्थूल चित्रण के स्थान पर सूक्ष्म की ओर उन्मुख हुआ। यह एक प्रकार से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का यथार्थवादी विद्रोह था, जिससे युगीन उपन्यासकार बाँधत न रह सके। यही कारण है कि वर्माजी के उपन्यासों में सांस्कृतिक चेतना स्थूल रूप से मुखरित हो रही है व कला, सौन्दर्य, राजनीति व समाज सेवा द्वारा सांस्कृतिक चेतना प्रगतिन्मुख होती हुई चित्रित की गई है।

:- धार्मिक चेतना :-

-----x-----x-----

धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया, पुनर्जागरण को व्यापकता तथा गहराई प्रदान की। धर्म सामाजिक जीवन को निर्देशित तथा नियंत्रित करता है। मध्ययुगीन भारतीय समाज-व्यवस्था की स्थिरता को गतिशील बनाने के लिये भक्ति आंदोलन के लेकिन नवीन दर्शन के स्थापन पर प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया गया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विस्तार के साथ-साथ धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन उपस्थित हुआ। फलतः प्रगतिशील युग के नव आलोक में धार्मिक भावना से उद्भूत सांस्कृतिक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। इन सांस्कृतिक आंदोलनों की विशेषता यह है कि उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित किया। भगवती चरण वर्मा का धर्म यद्यपि धर्म तथा धार्मिक संस्थाओं पर उतरा है तथापि उनकी विचारधारा आस्थावादी है। उनके उपन्यासों के पात्र ईश्वर पर विश्वास करते हैं परन्तु वे धर्म के जर्जर स्वरूप को स्वीकार नहीं

कर पाते हैं।

वर्माजी ने अपनी भूले बितरे चित्र उपन्यास में धर्म के दो रूपों की व्याख्या की है। एक तो धर्म का सामाजिक पक्ष दूसरा व्यक्तिगत पक्ष है, जिसमें लेखक सामाजिक पक्ष दूसरा व्यक्तिगत पक्ष है, जिसमें लेखक सामाजिक पक्ष को ही अधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि धर्म के इसी रूप से समाज संबद्ध होने के कारण प्रभावित होता रहता है। समाज हुआ छूत को मानता है, समाज वर्गों में ऊँच-नीच का भेद भाव करता है, यह सब हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब समाज द्वारा शासित हैं। हम सबकी रक्षा समाज करता है।... इस सामाजिक धर्म के बाद वैयक्तिक धर्म आता है- दयात्याग, ममता, प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि का। लेकिन यह धर्म व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध है समाज से नहीं हम वैयक्तिक जीवन का पालन करते हुये सामाजिक धर्म का पालन करने को बाध्य हैं। मुंशीराम तहाय का यह कथन युगीन धार्मिक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति है।

वर्माजी धर्म और मजहब में अन्तर मानते हैं। "मजहब कुछ एक सामाजिक इकाई है। मजहब का मकशद है समाज को कायम रखना, समाज को ताकतवर बनाना, क्योंकि यह समाज ही इन्सानियत का ठोस रूप है। मजहब सामाजिक है वह वैयक्तिक है ही नहीं। मंदिर बनवाना, धर्मशालायें बनवाना, तदावर्त बांटना ताकि चौर बाजारी में, पोखाथड़ी में भगवान हमारी मदद करें, यह इस वैयक्तिक मजहब की कुसूपता है। हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसमें धर्म को सामाजिक नहीं, उसे उसने वैयक्तिक माना है।² हिन्दू धर्म के इसी दृष्टिकोण से शोषणचक्र सदा चलता रहा है और उसे धार्मिक समर्थन भी मिलता रहा। "अपनेखिलौने" उपन्यास के अशोक और "सामर्थ्य और सीमा" के रतनचंद मकोला दोनों पूंजीपति हैं और उभरकर विराजते हैं धर्म मेरा जीवन है, धर्म मेरा अस्तित्व है परन्तु इसी के सहारे गरीबों का शोषण करते हैं।

"सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में तेठ चिमनलाल अपने गिल के कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें काम देने पर राजी नहीं हैं, परन्तु बेकार होने वालों को दई घेरात के पण्ड में हजार पांच सौ रुपया देने को तैयार है, क्योंकि तान करना व्यक्ति का धर्म है।³ इस प्रकार लम्बा मुनाफा उठाकर पूंजीपति वर्ग धर्म की ओट में गरीबों का शोषण जाल फरेब

1. भूले बितरे चित्र, पृष्ठ- 256

2. सीधी सच्ची बातें, पृष्ठ- 210

3. सीधी सच्ची बातें, पृष्ठ- 70

एवं घोर बाजारी को प्रोत्साहित किया है। "तबहिं नचावत राम गुताई" उपन्यास के तैठ राधेश्याम धर्म के नाम पर नगरपालिका की जमीन हथिया कर उस पर मंदिर बनवाते हैं और फिर मंदिर के नीचे त्थाने में बेईमानी का रूपया सहेज कर रखते हैं। -¹- धर्म के विकृत स्वरूप पर लेखक ने व्यंग्य प्रहार किये हैं।

वर्माजी ने इस्लाम धर्म की चर्चा भी अपने उपन्यासों में की है। लेखक का विचार है कि इस्लाम अपनी अत्यधिक संकीर्णता के कारण विवेकहीन होकर वैयक्तिक स्वतंत्रता को ही समाप्त कर देता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाता है। "इस्लाम में अपनी कमजोरियाँ हैं। उसमें सामाजिकता तो है लेकिन इतनी संकुचित है कि व्यक्तिवाद से भी अधिक बदन्याय और खतरनाक है। यह संकुचित सामाजिकता हैलानियत का जामा पहनकर कल्लेआम और भयानक खून-खराबे का रूप धारण कर सकती है, बड़े-बड़े युद्धों का कारण बन सकती है, जिसमें बेगुमार बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिये जायें। -²- इसीलिये वर्माजी दोनों धर्मों की विकृतियों पर बराबर व्यंग्य करते हैं और इन दोनों के विकृत-रूप को मात्र के लिये अहितकर मानते हैं।

"भूले बितरे चित्र" उपन्यास में मुंशी शिवलाल हिन्दू धर्म के द्रोंग पर व्यंग्य करते हैं "तूख तूझी-धर मां गंगाजी की, जो बोलत है तो दो-चार बूंद गंगाजी दासू मां छोड़ लीन्हेव गंगाजल से जब कुछ शुद्ध हुई जात है। -³- गंगाजल से शुद्ध होने की भावना के पीछे हिन्दू धर्म के खोद्ये संस्कारों पर ही स्पष्ट रूप से व्यंग्य किया गया है। मुंशी शिवलाल का निम्नवर्ण वाली स्त्री के पर्यंक गायिनी बनने में धर्म नष्ट नहीं होता, परन्तु उसके हाथ का बना भोजन करने से धर्म पर आंच आ जाती है। -⁴- हिन्दूधर्म की यह शोषण क्रिया केवल नारी के शोषण तक सीमित नहीं अपितु हिन्दूधर्म पर व्यंग्य करते हुये वर्माजी कहते हैं- "समाज का धर्म है कि वह जुल्म और लूट-खसोट को रोके, लेकिन तुम्हारे समाजने इस जुल्म और शोषण को मंजूर करके ऐसे कानून बनाये हैं जिनमे इस जुल्म और शोषण को खुली छूट है और लूट को रोकने के लिये समाज ने दान-टया को अहमियत दी। मैं कहता हूँ कि अगर

1. तबहिं नचावत राम गुताई,	पृष्ठ - 38
2. मोधी सच्ची जाते,	पृष्ठ - 210
3. भूले बितरे चित्र,	पृष्ठ - 12
4. भूले बितरे चित्र,	पृष्ठ - 102- 104

यह जुल्म और शोषण बंद कर दिया जाये तो दान दया की जरूरत ही न होगी। समाज की नींव न्याय और अधिकार पर होनी चाहिये, इस दान दया पर टिक नहीं सकती। "1" वमाजी को धर्म का वह रूप स्वीकार है, जो मनुष्य में तद्भावना जगाकर मानवता के विकास की भावना को प्रेरित करता है। हिन्दू धर्म का व्यक्तिपरक दृष्टिकोण अत्यंत उदार और परिष्कृत है, पर जहाँ कहीं सामाजिक रूप धारण करता है वह दान, दया और शोषण की विकृतियों से ग्रसित होकर अत्यंत पूंजीवादी बन जाता। यही कारण है हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म में समझौता न हो सका। भारतीय मुसलमानों ने धीरे-धीरे उन सभी हिन्दू धर्म की विकृतियों को अपना लिया जिनके कारण हिन्दू धर्म का पतन हो रहा था, परन्तु हिन्दू धर्म की उदारता को आत्मतात् न कर सके। हिन्दुस्तान में रहकर भी अपनी जड़े मक्के मदीने से जोड़े रहे। "इस मुसलमान की जड़े हिन्दुस्तान में नहीं हैं, इसकी जड़े तुकों आकर मक्का-मदीना में है।" 2.

वमाजी के उपन्यास "प्रश्न और मरीचिका" में यह यथार्थ रूप से दृष्टांतित होता है कि हिन्दू-मुस्लिम धार्मिक कट्टरता ने देश विभाजन कराया, गांधी जी की कृत्य का कारण बनी तथा उदयरज तुरैया के प्रेम को उजाड़ दिया। "3" इस प्रकार स्पष्ट है कि युग के संक्राणशील आयाम में हिन्दुओं में सामाजिक भेद-भाव गायब होता रहा, जब कि मुसलमानों में कट्टरता और असाहिष्णुता बढ़ती रही। "तीथी तच्ची बातें" उपन्यास का जगत प्रकाश कहता है, "धर्म का काम है मनुष्यों में तद्भावना जगाना। धर्म समाज के लिये नहीं होता वह तो व्यक्ति के लिये होता है।" 4. व्यक्तिगत धर्म का सिद्धान्त जो प्रताप जी के उपन्यासों में अभिव्यक्त हुआ है, उसे डा० राधाकृष्णन् ने भी प्रस्तुत किया है। परन्तु वमाजी के उपन्यासों में इसे व्यापकता मिली है। धर्म निरूपण में जैसे प्रेमचंद और प्रताप से भगवती चरण वमाजी की वैचारिक प्रक्रियाएँ भिन्न हैं, लेकिन, वह एक बिन्दु पर मिलते दिखाई पड़ती हैं। जहाँ वे रुढ़िगत अव्यवहार्य हिन्दू धर्म से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। वमाजी का मत है कि मजहब सामाजिक इकाई है यदि मजहब वैयक्तिक चीज होती तो हिन्दुस्तान का बंटवारा न होता। 5.

-
1. तीथी तच्ची बातें पृष्ठ- 208
 2. भूले बितरे चित्र, पृष्ठ - 332
 3. प्रश्न और मरीचिका, पृष्ठ- 112
 4. तीथी तच्ची बातें पृष्ठ- 208
 5. प्रश्न और मरीचिका पृष्ठ - 104

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के आक्रमण के प्रभाव में बचने के लिये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना की। अपने प्रगतिवादी विचारों से आर्य समाज सम्पूर्ण भारत भर हावी हो गया। अंग्रेज दंग रह गये। वर्माजी ने अपने उपन्यास साहित्य में अरब समाज, इस्लाम तनातन, ईसाई धर्म आदि का जो संघर्ष प्रस्तुत किया है, वह तत्कालीन साम्यदायिक संघर्षों का यथार्थ चित्र है। आर्य समाज यद्यपि वैदिक युग की संस्कृति से प्रभावित था, तथापि प्रचलित रूढ़िवादी तनातन धर्म के तत्ताच्छन्न वातस्वरण में नव धेतना का आलोक मालूम पड़ा। वर्माजी भी इस आलोक से अछूते न रह सके। आर्य समाज के प्रभाव से ही उनका सारा परिवार साभिष से निराभिषभोजी हो गया।

आर्य समाजी स्वामी जटिलानंद, अल्लाया बहत तख्त फादर राम बुलाही मसीह के मध्य हुये शास्त्रार्थ का चित्रण इसी उद्देश्य से हुआ है। इनके माध्यम से वर्माजी ने धार्मिक उपदेशों के छद्म रूप की यथार्थ अभिव्यक्ति की है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से ही हम सरकारी अफसरों में साम्यदायिक भावना को बढ़ते हुये देखते हैं। यद्यपि इन अफसरों के व्यक्तिगत जीवन में धर्म का कोई स्थान न था, तथापि धर्म को सामाजिक कबज अवश्य बनाये हुये थे। टेढ़े भेढ़े रास्ते उपन्यास का उमानाथ जब जर्मनी से लौटता है तो उसके जाति वाले अपने में सम्मिलित करने की लिये प्रायश्चित्त विधान करते हैं। परन्तु वह उसे अस्वीकार कर देता है। और जाति बहिष्कृत भी नहीं होता।¹ इसमें उसे पुरानी पीढ़ी के झगड़ू मिश्र का समर्थन मिलना नूतन प्रगतिशील धार्मिक मान्यताओं का अभिनंदन है। वर्माजी ने आर्यसमाज की प्रगतिवादी विचारधारा में एक सम्पूर्ण युगको व्यापकरूप से प्रभावित किया है।

"तबहिं नाचवत राम गुताई" उपन्यास में राजा पृथ्वीपाल सिंह का विवाह कितल्वेनिया जोसेफ के साथ उसे शुद्ध द्वारा हिन्दू बना कर, कर दिया जाता है।² यह आर्य समाज का ही छुआछूत मिटाने का प्रोग्राम है। कितल्वेनिया अंग्रेज युवती को शुद्ध कर उसका नाम शैलजा रखा गया। इसी प्रकार "भूले बितरे चित्र" की वेश्या अलका आर्य समाज मंदिर में शुद्ध होकर हिन्दू बन गई और उसने सत्यव्रत शर्मा से विवाह कर अपना नाम माया शर्मा रख लिया। स्पष्ट है आज जहाँ सभी धर्म अपना अपना अस्तित्व खो बैठे हैं, वहाँ आर्य समाज की प्रगतिवादी विचारधारा उसे जीवित बनाये है। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अछूतोदार वर्तमान समाज में प्रचलित हो गये हैं।

असंदिग्ध रूप से हम कह सकते हैं कि वर्माजी ने एक ओर तो आर्य समाज की

प्रगतिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति कर उतका तमर्थन किया है तथा दूसरी ओर जहाँ कहीं कोई बुराई दिखाई दी तो उस पर ब्रह्मर करने में भी नहीं घुके हैं। मानवीय भूमि पर धर्म एवं धार्मिक तत्त्वों का मूल्यांकन होने के कारण लेखक युगीन धार्मिक तत्त्वों की गतिविधियों से अवगत होकर हमें धार्मिक धेतना का यथार्थ बोध करा देता है। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति ने भारतियों को एक नई दृष्टि प्रदान की। राजाराम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती तदुपय महामानवों ने अपने तुधारों द्वारा हिन्दू धर्म का खोखलापन दूर किया जिससे हिन्दू धर्म इस्लाम और ईसाइयत के आक्रमक प्रभाव से अपनी रक्षा कर सका।

"सामर्थ्य और तीमा" में वर्मा जी द्वारा धर्म की आस्था पर कष्ट व्यक्त किया है यह धर्म ही तो मनुष्य की कमजोरी है इसका सामना करना होगा इस उपन्यास में शर्माजी ने देवलंकर से- "शर्माजी, क्या आपको वास्तव में धर्म और ईमान पर आस्था है। शर्मा जी भड़क उठे "कित ताले को धर्म और ईमान पर आस्था रह गई है। हम सबके सब निहायत पतित आदमी हैं। खुल्लम खुल्ला हम कमजोरों को लुटते हैं, भोले भोले और अज्ञान से युक्त आदमियों के साथ हम बेईमानी करते हैं। यह धर्म और ईमान हमारी तपलता और तम्पन्नता के मार्ग पर भयानक रूप से खड़ी हो जाने वाली बाधा है। उस ने शायद ठीक ही कहा है कि हमने कमजोर अपाहिज और मुर्ख जनता को लुटने के लिये धर्म और ईमान को गढ़ा है, आज माकतवादी हैं, मैं भी माकतवादी बनना चाहता हूँ। -।-

आज के युग में सबसे अधिक अस्त है बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग। वर्मा जी मध्यवर्गीय साहित्यकार होने के नाते इस वर्ग की समस्याओं और कुठाओं, विकृतियों को प्रगतिशील दृष्टि से चित्रित करने में पूर्ण तक्षम रहे हैं।

:— राजनीतिक चेतना :—

-----X-----X-----

तच्चा साहित्यकार जित मिट्टी पर जीता है, जित समाज में रहता है और जित युग के राजनीतिक परिवेश में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है उसकी झांकी साहित्य के सिवाय और कहाँ देखी जा सकती है। कलाकर जितना प्रतिभासम्पन्न तथा जगस्क होगा सामयिक घटनाओं से उतना ही प्रभावित होगा। इस कोटि का साहित्य तत्साहित्य की संज्ञा से भावकों द्वारा अभिहित किया जाता है।

प्रगतिवादी उपन्यासकारों में मार्क्स से प्रेरणा ग्रहण कर अपने साहित्य का निर्माण किया। फलतः प्रगतिवादी कहलाने वाला जिस भी साहित्य बाल निशान के नाम पर सृजित हुआ, उसमें न रस था, न चमत्कारपूर्ण कृतत्व, क्योंकि साम्यवादी इन बौद्धिक खिलाड़ियों ने जो कुछ लिखा था वह न तो भारत के किसानों का था और न मजदूरों का परन्तु उपन्यास जगत में प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिनका साहित्य सामान्यवादी है। क्योंकि उनमें समाज-राजनीति का तच्चा चित्र चित्रित हुआ है। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता "बहुजन हिताय" की भावना है। यही कारण है उनका साहित्य एक संपूर्ण युग का दस्तावेज का मतौदा है।

आधुनिक युग में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास साहित्य इसी कोटि का है। बल्कि यह कहना होगा कि पात्रों के प्रति वर्माजी ने जितना अपने को तटस्थ रखा, प्रेमचंद न रख सके। अतः इस रूप में भी वर्माजी का अपना महत्त्व है। उन्हें किसी बात में खींच तान कर बांधना उनके साथ अन्याय होगा। हाँ, यह अवश्य है कि इनके साहित्य में प्रगतिवादी दृष्टिकोण के लक्षण स्पष्ट ही परिलक्षित होते हैं। जबकि वह स्वयं अपने को प्रगतिवादी नहीं मानते। वर्माजी ने युगोन्-सामाजिक राजनीतिक विचार धाराओं का मनन चिंतन करने के बाद अपने स्वर में उन्हें अभिव्यक्त दी है। इस प्रकार युग की समग्र प्रगतोन्मुख राजनीतिक झांकी वर्माजी के उपन्यासों में रूपयित हुई है।

साहित्यकार जित प्रकार सर्वस्वतंत्र होकर बोलना चाहता है, वह स्वतंत्रता किसी भी राजनीतिक दल को हमेशा अनुकूल नहीं बैठती। और राजनीति का सर्वथा त्याग किया जाय तो साहित्य के हाथ से एक कारगर यंत्र छूट जाता है। रास्ता एक ही है कि साहित्यिक

राजनीति में जाने पर भी, दल से मतभेद होने पर भी अपनी ही बात कहे। "तन तौपे मन दे नहीं तबी कहावे सोय।" ¹ राजनीति में रहते हुये भी यदि साहित्यकार किसी बात का प्रचारक न बने और अपने संवेदनशील हृदय से युग प्रभाव को ग्रहण करते हुये अपने विचार अभिव्यक्त करे तो वह तच्चे अर्थों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहण कर ले जातक है। वस्तुतः हिन्दी साहित्य में वर्माजी ऐसे ही कलाकार हैं जो न कभी राजनीति में रहे और न उतका विषय ही उनमें व्याप्त हो सका।

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन भी राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया। ² इन आंदोलनों ने ही भारतीय जनता में आत्म गौरव को जन्म दिया। जिससे देशवातियों में स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने की महान शक्त का अभ्युदय हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक धीरे-धीरे कांग्रेस में एक ऐसे दल का उदय हुआ जिसका विरोध अंग्रेजों की न्याय बरता से हट गया और उसने अपनी दृढ़ धारण निर्मित कर ली कि कोरे भाषणों के सहारे अंग्रेजी सरकार से कुछ न मिल सकेगा। इसके लिये अंग्रेजों के विरुद्ध ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इस दल के अग्रगण्य नेता बालगंगाधर तिलक थे। अंग्रेजों को चुनौती देते हुये अपने पत्र "केतरी" में उन्होंने अनेक बार सरकार को चेतावनी दी-उतकी दमन-नीति के लिये। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म भारतीय और ब्रिटिश स्वार्थों के संघर्ष की क्रोड में हुआ है और यह संघर्ष जितना तीव्र होता गया राष्ट्रीयता का स्वर भी उतना ही तीव्र उग्र होता गया।

:- वर्माजी के उषन्यासों में राजनीतिक चेतना :-

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

विश्व की घटनायें जहाँ एक

और सामान्य जन-जीवन के दर्शन को प्रभावित करती हैं वही साहित्यकार के जीवन को और भी तीव्रता से प्रभावित करती हैं। दो-दो विश्व युद्धों की भीषण रक्त-क्रान्ति से विश्व कांप उठा था जबकि इसके अतिरिक्त अनेक परतंत्र देशों में स्वतंत्रार्थ क्रान्तियों ने मानवता का हृदय विदीर्ण कर दिया था। विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति ने उन्नयन का संदेश दिया और वही महानाश को भीषण गर्जना से विश्व कंपित हो उठा। भारत संक्रातकालीन अपने स्वतंत्रता संग्राम से जूझ रहा था, इसी युग चेतना कलाकार अपनी कलम से साहित्यिक पृष्ठों में प्रगति का सुधार

1. 1. रागधारी सिंह दिनकर : साहित्यमुखी, पृष्ठ - 27

2. गुरुमुख निहाल सिंह : भारत का वैधानिक एक राष्ट्रीय विकास, पृष्ठ - 127

की ओर अग्रसर होने का। चित्र-खींच रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं विश्व एवं राष्ट्र का यह घटना संकुल काल वर्माजी के उपन्यास साहित्य की पृष्ठभूमि है।

वर्माजी के साहित्य में जो राजनीति का स्वर उभरा है वह न तो प्रचारवादी है और नहीं किस्ती पाटी का बंधन बनकर आया है अपितु युग की प्रगति का यथार्थ चित्र है। राजनीतिक हलचलों से तटस्थता बनाये रखना तफल कलाकार की महान प्रतिभा का परिचय देता है। परन्तु इसका रहस्य यह है कि वर्माजी ने कभी किस्ती राजनीतिक दल में भाग नहीं लिया और न प्रशंसा ही रहे। वे मुखौटा धारी राजनीतिकों के मुखौटों को बेनकाब करने में कहीं नहीं चूके हैं। और उनकी पोल पट्टियों को खोल कर जनता के समक्ष रखकर उनकी दुरंगी झांकी चित्रित की है। वर्माजी की सहज प्रतिभा नवीनता का अभिनंदन करती हुई अन्धमुक्ति के तटा प्रतिकूल रही है। इसका प्रमुख कारण साहित्यकार के साथ साथ वर्माजी का विचारक होना है। विचारकों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुये दिनकर जी ने लिखा है- "महान विचारक के चेत में एक ही क्यारी नहीं होती जिसमें एक ही तरह की पौधे उगते हों, वह बराबर अनेक सत्यों की क्यारियों तैयार करता रहता है जो भी सत्य जीवंत है वह उसकी किस्ती न किस्ती क्यारी में जड़ बकड़ लेते हैं।"।

औपन्यासिक जगत् में वर्माजी का लेखन कार्य सन् 1928 ई० में पतन उपन्यास से आरम्भ होता है। तथापि उन्होंने ताजे अतीत के इतिहास में बैठकर तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को अपने उपन्यासों का प्रतिपाद बनाया। "भूले बितरे चित्र" "टेढ़े मेढ़े रास्ते" और सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सन् 1855 ई० से लेकर सन् 1948 ई० के भारत की विशाल पृष्ठभूमि में स्वाधीनता आंदोलन के विविध रूप प्रकट हुये हैं। भूले बितरे चित्र के अतीत खण्ड से ही स्वाधीन भारत का बीजारोपण और उसे साकार बनाने का अभियान हुआ था जिसकी बहुमुखी गतिविधियाँ और आंदोलन की कार्य प्रणालियाँ "टेढ़े मेढ़े रास्ते" और सीधी सच्ची बातों में हम सफलता के तोपानों पर चढ़ते हुये "प्रश्न और मराचिका" के संतव्य पर चढ़ते हैं और ध्येय में सफलता भी मिलती है। दीर्घकाल की विदेशी दासता से भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में राष्ट्र विभाजन, तज्जन्य सांप्रदायिक टंगो, मारकाट लूट खतोटा, लाखों बेघरवाश शरणार्थी हो जाने, अपने प्रिय जनों से विलग हो जाने और राष्ट्रपिता के बलिदान हो जाने आदि की हृदय द्रावक, वीरव्रत, नृशंस एवं रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बीच स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों-नेताओं की निष्ठा, आत्मबलिदान एवं समस्या न जाने कहाँ सकासक तिर्रोहित हो गई। देश की भावी आशाओं पर पानी फिर गया। इसका समग्र चित्रण ही तो "प्रश्न

और मरीचिका" का प्रतिपाद है, वमाजी इन सभी राजनीतिक जीवन के व्यंग्यचित्र चित्रित करते हैं।

वमाजी के युग में देश विदेशी शिकंजों में बुरी तरह तड़कड़ा रहा था। "राज-नीति के अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयाँ अकाल आदि। जोर के साथ देश में बढ़ गई थी छोड़े लोगों के आलस्य और स्वार्थ के कारण बहुतों की शारीरिक यातनायें बढ़ रही थीं और इतने लोगों की बढ़ती हुई अशांति संकट की सीमा तक बढ़ी तेजी से जा रही थी। 1867 ई० के दुर्भिक्ष, रेलों पर किये गये अपव्यय तथा मेमों 1870 ई० को शासन विकेन्द्रीकरण की योजना से जनता के ऊपर आर्थिक संकट का बोझ बढ़ गया।" 1.

"भूले बितरे चित्र" के प्रारंभिक दो खण्डों में हम देखते हैं कि जित्त महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी नीति की घोषणा की थी उसी के शासन काल में देशी राज्यों द्वारा संरक्षण की नीति अपनाई गयी जिससे समस्त भारत का एकीकरण न हो सका। भारतियों को उच्च नौकरियों से वंचित रखा गया। यही कारण है कि डिप्टी कलाक्टर गंगा प्रसाद जितने अतहयोग आंदोलन दबाने में जो काम किया था, उसकी ऊँच अधिकारियों में चर्चा थी और समझता था बहुत जल्दी ही हरकी होगी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेड के स्थाई पद पर नियुक्त हो जायेंगी। परन्तु उसकी आत्मायें पूरी नहीं हो पाती है क्यों कि वह अंग्रेज नहीं हिन्दुस्तानी है। अंग्रेज कलाक्टर इस रहस्य का उद्घाटन करते हुये कहता है, "मे समझता हूँ कि उस समय अतहयोग आंदोलन तेजी से चल रहा था और उस आंदोलन का मुकाबला करने के लिये एक योग्य व अनुभवी आदमी की आवश्यकता थी इस लिये तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तबाटले के रूप में।..... मिस्टर गंगाप्रसाद यह जो आई० सी० एस्० नाम की संस्था है और जिसमें काविल नवयुवक अंग्रेज लिये होते हैं.... हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य की नींव इसी आई० सी० एस्० पर है। जिम्मेदारी वाली जितनी सरकारी नौकरियाँ हैं उ० में आई० सी० एस्० ही रखा जाता है। अंग्रेज, अंग्रेज है, हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी है। एक शासक है दूसरा शासित यह आई० सी० एस्० शासक वर्ग की संस्था है।" 2. अतएव हिन्दुस्तानियों को इतने वंचित रखा गया तथा उनके साथ अंग्रेज समाजना का व्यवहार न

1. डा० पदटाभि सीता रमैया : कांग्रेस का इतिहास भाग-1, पृष्ठ = 6-7

2. भूले बितरे चित्र पृष्ठ 42

इस लक्ष्य के।

इस उपन्यास के प्रथम व द्वितीय खण्ड में हम देखते हैं कि सामंतीय परम्परा के हाथ द्वारा एक ओर मध्यवर्ग पनपा और दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व सामने आया। गंगाप्रसाद के माध्यम से मध्यवर्ग के बुद्धिजीवी तथा प्रभुदयाल महाजन के पुत्र लक्ष्मीचंद्र के माध्यम से पूंजीपति के स्वरूप के विकास का चित्रण हुआ है। लक्ष्मीचंद्र अपनी जायदाद बेचकर जिंदा खो देता है वह एक बहुत बड़ा पूंजीपति बन बैठता है और उसको इस निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते हुये युग में मान्यताएँ बदल जाती हैं एवं स्वभाव बदल जाता है। सन् 1900 ई० में तक आते-आते भारतीय पूंजीपतियों ने यह पूरी तरह अध्ययन कर लिया कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद उनके वर्ग के विकास में शक्तिशाली बाधक रोड़ा है। अतः अपने विकास को कायम रखने के लिये उन्होंने कांग्रेस में गठबंधन किया। देश में एक सिरे तक स्वदेशी प्रचार हुआ और देशी उद्योग धंधों के हेतु संरक्षण की मांग की गयी। भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को रोकने के लिये अंग्रेजों ने हिन्दू मुस्लिम में फूट के बीज बो दिये तथा अपनी कूटनीति द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध प्रेरित कर मुसलमानों को विरोधी बना दिया।¹

उन्नीसवीं शताब्दी संसार के इतिहास को नई दिशा में मोड़ने वाली शताब्दी है। तत्कालीन परिस्थितियों ने उस नवीन विचारधारा को जन्म दिया, जिसे राष्ट्रीयता कहते हैं..... राष्ट्रीयता भारत के लिये नवीन विश्वास थी।² प्रगतिशील राजनैतिक चेतना का नेतृत्व प्रमुख रूप से मध्यवर्ग के वकील तथा डाक्टरों के हाथ चला गया, जिनके द्वारा वर्षों तक आन्दोलन संचालन होता रहा। भारतीय स्वातंत्र्य की भावना, भारतीयों तथा ब्रिटिश स्वार्थों के संघर्ष का परिणाम है। इन्हीं दिनों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों ने जोर पकड़ा जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से लेकर उस छोर तक फैल गया था। उसका मूल कारण बंग-भंग था।³ राष्ट्रीय जागृति के साथ अंग्रेजों का दमन चक्र निरन्तर चलता रहा लेकिन पराधीन भारत में स्वतंत्रता की लहर जब एक बार आ गयी तो उसे रोकना अंग्रेजों के बल झूठे के बार हो गया। भारतीय तारुण्य विदेशी सत्ता को उखाड़

1. शम्भुनाथ सिंह : छायावाद युग पृष्ठ 45

2. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य पृष्ठ - 256

3. डा० पदटाभि सीता रमैया : कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ - 110

फैलने के लिये बाबूला हो गया। जगह-जगह क्रांतिकारी षड्यंत्र होने लगे। जिसका चित्रण वभाजी ने "भूले बिसरे चित्र" के द्वितीय खण्ड में किया है।

उपन्यास "भूले बिसरे चित्र" के तीसरे खण्ड में राजनीतिक घेतना करवट बदलती है। दिल्ली दरबार की प्रतिक्रिया मध्यवर्गीय सरकारी अफसरों पर दो रूपों में दिखाई पड़ती है। एक अंग्रेजी शासन का विरोधी वर्ग है जो अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य की संशय, अविश्वास और तिरस्कार की दृष्टि से देखता था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति की क्रीड में पला प्रगतिशील वर्ग था जो अंग्रेजों को भारत के क्रमिक विकास का प्रतीक मानते हुये उसके कार्य में औचित्य पाता था। प्रथम वर्ग के प्रतिनिधि प्राचीन भारतीय परम्परानुगामी हिन्दू मुस्लिम थे और दूसरे में अभिनव सभ्यता संस्कृति के समर्थक सरकारी नौकर देशी रियासतों के सामंत-ताल्लुकेदार जमींदार थे। लाला रिपुदमन सिंह सामंतीय परिवार के एक ऐसे ही सरकारी अफसर हैं जो अंग्रेजी शासन को मुस्लिम शाहंशाहों के शासन से बूढ़ी अधिक लोकोपकारी मानते हैं। "दुनियां का पांचवाहिस्ता इस ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, दुनियां का सबसे अधिक धनवशाली और शक्तिशाली साम्राज्य। इस ब्रिटिश साम्राज्य का शाहंशाह आ रहा है वहां अपना दरबार करने के लिये और जनता में अपने बादशाह के प्रतिप्रेम है, श्रद्धा है। मुसलमान शासन के अत्याचारों और अराजकता को दूर करके अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में शांति कायम की है।" 1

मध्यवर्गीय प्रगतिशाली वर्ग महात्मागांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुये स्वतंत्रता संग्राम को बल प्रदान कर रहा था। ज्ञान प्रकाश सत्यप्रत, मायाशर्मा, विद्यानवल, आदि ऐसी ही पात्र हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार ने तत्कालीन राजनीतिक घेतना का सटीक चित्र प्रस्तुत किया है। गंगा प्रसाद पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में पला हुआ एक ऐसा सरकारी अफसर है जो मन से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ है। और महात्मा गांधी की नीति में अनन्य आस्था रखता है। अंग्रेज पूंजीपति हेरीसन द्वारा गांधी का अपमान किये जाने पर वह अपना मानसिक असंतुलन खो बैठता है और जिसका मूल्य उसे जीवन पर्यन्त चुकाना पड़ता है। गंगाप्रसाद हेरीसन से कहता है- "यह तुम्हारा कमीनापन और लुच्चापन है जो तुम उस महापुरुष को गालियां दे रहे हो। हम उसकी राजनीति से भलेही सहमत न हो लेकिन उसकी महत्ता-ईमानदारी और शराफत से इन्कार नहीं कर सकते।" 2

1. भूले बिसरे चित्र, 3 पृष्ठ - 216

2. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास डॉ० ज्ञानेश्वर शर्मा।

परन्तु यही गंगाप्रसाद बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता से धुब्ध हाकर स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी ही नहीं बनता बरन् नृशंस शासक के रूप में उसका निर्दयता पूर्वक दमन भी करता है। गंगाप्रसाद उन अधिकांश अफसरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सदैव संरक्षण दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्रामियों एवं देश भक्तों की मांग "डोमिनयन स्टेट" प्राप्त करने तक सीमित थी। जो कि वमाजी ने अपने उपन्यास "भूले बिसरे चित्र" में स्पष्ट की है। दिल्ली दरबार के प्रबंध में जाने पर गंगाप्रसाद ने भारतियों की निस्सहाय स्थिति देखी और अनुभव की। "रास्ते चलते हुये अंग्रेज सिपाही और उनके अफसर, इन लोगों के लिये इन मजदूरों का अस्तित्व जानवरों के झुंड के अस्तित्व के समान था, जिसकी ओर ध्यान देने की इन्हें कोई आवश्यकता न थी"।

:- राष्ट्रीय चेतना :-

-----X-----X-----

भारतीय जन जीवन को प्रथम महायुद्ध ने विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं के प्रारम्भ से ही जर्मनी निरंतर शक्तिशाली होता जा रहा था, जिससे विश्वयुद्ध की आशंका तत्कालीन जनमन में छा गई। मार्क्सवादियों की विचार धारा के अनुसार पूंजीवादी शक्तियों के बीच संसार के पुनर्वि-भजन की समस्या ही प्रथम महायुद्ध का कारण थी।²

भूले बिसरे चित्र में यही सत्य देखिये- ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य मिस्टर ग्रिफ्थस भी पार्लियामेंट हिन्दुस्तान को स्वराज देगा या नहीं। वह कहते हैं "पिछले महायुद्ध में ब्रिटेन ने जो विजय प्राप्त की है वह भारतीय सैनिकों के बल पर ही। हिन्दुस्तान की इक्कीस करोड़ की आबादी ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रिटेन के लिये हिन्दुस्तान का खो देने के अर्थ होंगे ब्रिटेन की महत्ता का विनाश।"³ अंग्रेज सरकार भारत की यह शक्ति कभी नहीं खोना चाहती थी और भारतीय अपने देश को उन्नयन की ओर ले जाना चाहते थे। फलतः दोनों में संघर्ष स्वाभाविक था और यह संघर्ष जितना तीव्र होता गया देश प्रेम की भावना बढ़ती गई। निराशा तथा क्षोभसे भरे भारत में दुगुने उत्साह से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को पुनः संगठित किया। सन् 1918 ई० तक

1.	भूले बिसरे चित्र,	पृष्ठ - 421
2.	भूले बिसरे चित्र,	पृष्ठ - 217
3.	भूले बिसरे चित्र,	पृष्ठ - 323

राष्ट्रीयताकी भावना संपूर्णभारत में राजनीतिकक्षितिज को झपझपकरते हुये फैल गयी।

"भूले बिसरे चित्र" का चौथा-पांचवा खण्ड का कथानक ज्ञानप्रकाश की नवजाग्रत राष्ट्रीय भावना और गांधीवादी आस्था की अभिव्यक्ति करता है। इंग्लैण्ड के प्रवासकाल में उसे जो अनुभव हुये, उसी से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उसके अन्तर्हृदय में कटुता भर गई। ज्ञान प्रकाश देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिये तैयार है। क्योंकि यह देश में आ रही नई चेतना का दर्शन करना चाहता है।¹ वह गंगाप्रसाद को भी राजनीतिक हलचल में अपने साथ घसीटना चाहता है जो अपने अधिकार के नशे में धुत और विदेशों में भारतियों की अपमान जनक स्थिति से अपरिचित है। गंगाप्रसाद द्वारा कांग्रेस छोड़ देने का आग्रह करने पर वह ब्रिटिश की सरकार नौकरशाही पर ध्यंय करते हुये कहता है "बिलकुल यही बात तुमसे सुनने की आशा थी बरखुरदार, डिप्टी कलक्टर हो न मौज करते हो चैन की मिंटगी है। लेकिन मुझसे पूछो मैं जो यूरोप से लौट रहा हूँ। हम लोग मुलाम हैं, हम लोग असभ्य हैं, हम लोग अछूत हैं तुमने यह अनुभव नहीं किया क्योंकि तुम्हें हिन्दुस्तान से बाहर निकलकर यह अनुभव करने का मौका नहीं मिला।"² ज्ञान प्रकाश की यह प्रतिक्रिया अकेले ज्ञानप्रकाश की ही नहीं कांग्रेस के अधिकांश छोटी के नेताओं की थी म यूरोप के प्रवास काल में उन लोगों ने जिस हीनता का अनुभव किया, उसकी व्यापक प्रक्रिया स्वतंत्रता-आंदोलन की ओर उन्हें प्रेरित करती रही।

:- हिन्दू मुस्लिम एकता के दर्शन :-

-----X-----X-----X-----X-----

अमृतसर कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया गया।

जिसमें कहा गया कि "सुधार कानून अपूर्ण, असन्तोषजनक एवं निराशापूर्ण है।"³ गांधीवादी नेता ज्ञानप्रकाश के शब्दों में "गांधीजी के रूप में हमारे देश को जो नेता मिला है, वह कल्पना जगत् का नेता नहीं है। कांग्रेस निष्क्रियता को छोड़कर सक्रियता पर आ रही है।"⁴ गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ करने के साथ देश के कोने-कोने में हड़तालें हुईं, जुलूस निकाले गये और पुलिस जनता में अनेक टक्करें हुईं। इस असहयोग आंदोलन में हिन्दू मुस्लिम एकता का जो

1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 314

2. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 316

3. डा० पट्टाभि सीता रामैया: कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ - 103

4. भूलोबिसरे चित्र, पृष्ठ - 328

दृश्य दिखाई पड़ा वह युगों तक दुर्लभ हो गया। ज्ञानप्रकाश कहता है- "असहयोग एक तरह से आरंभ हो गया है... देश के मुसलमानों में इस समय अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल भावना जाग उठी है। मद्रास से जो खिलाफत परिषद हुई थी, उसमें देश के मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है। वे मूलतः भारत वर्ष के निवासी हैं यह भी मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है।" -1-

जनता के उमड़ते हुये उत्साह और असन्तोष की भूमिका में गांधी जी ने 10 मार्च सन् 1920 को घोषणा की थी "यदि तुम्हें" के साथ संधितात्मा भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हुई तो मैं असहयोग आंदोलन शुरू कर दूंगा।" -2- अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की एक योजना बनाई गई जो दिसम्बर सन् 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत हो गई। इसकी प्रारंभिक अवस्था में सरकारी उपाधियों का परित्याग, धारा सभाओं, जदालतों का बहिष्कार, घर-घर में चरखा चलाने की योजनायें क्रियान्वित हुईं। भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास में इस चेतना की अभिव्यक्ति कृपय पात्रों के माध्यम से व्यक्त की है।

"अलीरजा सिटीमजिस्ट्रेट, गंगाप्रसाद से कहता है- "फरहतुल्लाने रेलान कर दिया है कि महात्मागांधी और कांग्रेस के हुक्म से उन्होंने आज सेवकालत छोड़ दी। यही नहीं धाने-दार विक्रमसिंह ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जुलूस खत्म होने के बाद शानदार मोर्चिंग हो रही है... मैं तो उल्टे पांच भागा वहां से, क्योंकि एक दफा मेरे जो मैं आया कि मैं भी इस्तीफा दे दूँ। क्या जोश था वहां, क्या सरगमीं थी।" -3- गांधी की योजना अनुसार आंदोलन आरंभ हुआ। जनता ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी ने भारतीय जनता को विश्वास दिलाते हुये कहा-3। दिसम्बर सन् 1921 तक स्वराज्य न मिला तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इतने जनता का उत्साह और विश्वास अधिक बढ़ गया, साथ ही पुलिस का दमन भी बढ़ा। -4- आंदोलन चल रहा था बड़ी तेजी के साथ एक अजीब ढंग से। हड़तालें हो रहीं थीं, चरखा चलाया जा रहा था, खादी और स्वदेशी का प्रचार हो रहा था, विदेशी माल का बहिष्कार किया जा रहा था, जुलूस निकलते थे।

-
1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 347
 2. डा० पद्माभि सीता रमैया: कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास पृष्ठ - 105
 3. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 360
 4. रजनी पामदत्त: इण्डिया टुडे: पृष्ठ - 286

खुल्लम खुल्ला सरकार की निंदा की जाती थी। अंग्रेजों को गालियाँ दी जाती थीं।¹

सरकार जितना ही इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न कर रही थी उतना ही आंदोलन बढ़ता जा रहा था। इसका रहस्य ज्वालाप्रसाद, ज्ञानप्रकाश से अभिव्यक्त करते हुये कहते हैं- "तुम्हारे इस आंदोलन को मुसलमानों से बहुत बड़ा बल मिला है। मैं मान गया महात्मा गांधी की सूझ को। अली भाइयों की गिरफ्तारी से तो जैसे देश में आग ही लग गई।"² कलकत्ता कांग्रेसके अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत लीग को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया था और मौलाना मुहम्मद अली और शौकतअली कांग्रेसी नेता बन गये। इससे कांग्रेस की विधित्त शक्ति का पुनर्गठन हुआ। जिससे आंदोलन को बढ़ने में एक महान शक्ति प्राप्त हुई। सरकार के पास अब कोई अस्त्र न था जिसकी सहायता से आंदोलन को नियंत्रित कर पाती, सिवाय दमन के। "भूले बिसरे चित्र" में वमांजी ने कानपुर की अदालत का जो चित्र रखा है वह देखिये-वास्तविकता की ओर से जाता है। उस समय अपराधियों ने न्याय और न्यायधीश दोनों की अहेलना की है। "गंगाप्रसाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जब सफाई सुननी बाही तो जगमोहन नामक कैदी ने कहा "भइस विदेशी शासन की अदालत को नहीं मानता। यह तो ब्रिटिश सरकार जुल्म पर जुल्म करती जाती है। जलियां वाला बाग हत्याकांड इसने किया, इसने बंबई की निहत्थी जनता की भीड़ पर गोलियां चलाईं।"³

पुर्गीन राष्ट्रीय प्रेम ने जब आंदोलन का रूप ले लिया, जिससे धरती पुलक उठी, अंतर बिहंस उठा, सारे भारत में आजादी की लहर दौड़ गई। "नवल" जैसे छोटे-छोटे बच्चों में भी नई उम्रों पेग लेने लगी और वह क्रांति का विप्लव गायन करने लगे। "कह रहे हैं कराँची के कैदी हम तो जा रहे हैं तो-दो बरस को"⁴ सन् 1921 ई० के जन आन्दोलन ने सरकार को चिंतित बना दिया। उसे इस बात का भय था कि सार्वजनिक विद्रोह शहरों से होते हुये कहीं करोड़ों किसानों के बीच पहुँच गया तो अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल जायेंगी।⁵

1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 369
2. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 361
3. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 392
4. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 375
5. रमूनी पत्रसूत्रदत्त, : इण्डियन प्रेस - पृष्ठ - 284

:- भारतीय नारी का पहला क्रान्तिकारी कदम :-
 -----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

जनता में अदभुत उत्साह बढ़ता जा रहा था। लोग आंदोलन के लिये ठगाने लगे थे। तत्पुगीन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता तो थी कि इसमें नारियों ने भी प्रथम बार पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग ही नहीं दिया अपितु डट कर भाग लिया। माया शर्मा तथा गंगादेवी ऐसी ही महिलायें हैं जो स्वदेश और स्वराज्य आंदोलनों में भाग लेती हैं और जेल तक जाती हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलाती हैं। भारतीय नारी का बीसवीं सदी में यह पहला क्रान्तिकारी रोल था जो स्वदेशी और स्वराज्य आंदोलनों में देखने को मिला जिसे वर्माजी अपने उपन्यास "भूले बिसरे चित्र" में "सीधी सच्ची बातें, "टेढ़े मेढ़े रास्ते, आदि में सुचारु रूप से अभिव्यक्त करते हैं। समाज प्रगति की ओर निरंतर प्रगति से बढ़ रहा है यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। "भूले बिसरे चित्र" उपन्यास की विधा ऐसी ही विद्रोही नारी है। शिक्षित होने के नाते वह अपना स्वावलंबी जीवन व्यतीत करती है और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती है। नवल तथा ज्ञान प्रकाश से कहती है - "मेरे घृणा और गुलामी का वातावरण दूर, दूर करके अपना मार्ग स्वयं निकाल लूंगी।" इस प्रकार इस क्रान्तिकारी युग में विधा नवीनचेतना की प्रतीक है।

"टेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास की राजेश्वरी महालक्ष्मी तथा अग्रेज युवती आदि के प्रतिरिक्त वीणा और प्रतिभा परतंत्र भारत की स्वतंत्रचेता नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रायें हैं और अपने छात्र जीवन में क्रान्तिकारी पार्टी में सम्मिलित होकर स्वतंत्र भारत के सपने संजोये हुये हैं। "प्रश्न और मरीचिका" में ^{राजेश्वरी राजनीति में} भाग लेते हुये अपने को घर बाहर दोनों में इस प्रकार संतुलन रखती है कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता उसके चरण घूम लेती है। लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होती है। "सीधी सच्ची बातें" उपन्यास की कुलसुम आधुनिक युग चेतना के प्रवाह को आत्मसात करती होर वर्माजी ने यह दिखाया है कि उस स्वतंत्र युग में नारी एक ओर कम्युनिस्ट है तो दूसरी ओर ए० आई० सी० सी० की मेम्बर बन कर देश हित में लग जाती है।

-
1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 518
 2. भूले-बिसरे-चित्र, प्रश्न और मरीचिका पृष्ठ - 222

:- आन्दोलन की असफलता :-

-----X-----X-----X-----

सरकार ने अधिवेशन के बाद थोड़े दिन तक देश की भावना का अध्ययनकर गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया। "१" सारे देश में सन्नाटा था। कहीं कोई विरोध नहीं परन्तु जैसे ही गांधी जी की गिरफ्तार का समाचार समग्र देश में फैला कतिपय नगरों में जबर्दस्त हड़तालें हुई, दुकानें बंद रहीं। नगरों में तत्काल पुलिस के कारण दंगे फूटने लग गये। लोगों में एक घुटन से भरी क्लृप्ता और पीड़ा भर गई। जनता के शेष उत्साह को ब्रिटिश सरकार के दमनकारी चक्रने कुचल कर रख दिया। स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचने जा रहा था ठीक उसी समय उसे रोक देने से देश भर में क्रोध, क्षोभ और निराशा छा गई।

सन् 1924 के बाद सारे उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की धूम हीमचल गई। भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मार्क्सवादी सिद्धान्तों को अपनाया ये लोग क्रांति के बाद साम्यवादी प्रगतिशील सरकार की स्थापना करना चाहते थे। "२" भूले बितरे चित्र" के पाँचवें खण्ड में अपने युग की राजनैतिक चेतना "गांधीवाद" से सबसे अधिक प्रभावित जवाहरलाल नेहरू की तीसरी पीढ़ी का युवक नवलकिशोर है। अपने बाबा ज्ञानप्रकाश से प्रभावित होकर गांधीजी के सिद्धान्तों का समर्थन करने लगता है और कांग्रेसी सदस्य बनकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। भारतीय जन शक्ति एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता तथा दूसरी ओर देशी पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति पाने के लिये संघर्षरत थी। कांग्रेस का लक्ष्य अब औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं रह गया था अपितु पूर्ण स्वतंत्रता था। लोग बिना किसी आंदोलन के बात बात में जेलों में बंद किये जाते थे। देश की चेतना मध्यवर्ग की बेकारों से जाग उठी। "३"

"भूले बितरे चित्र" उपन्यास के उत्तरार्द्ध में एक अभिनव चेतना के दर्शन गांधीजी के नए कानून तोड़ने के साथ होते हैं। इलाहाबाद में नवल व ज्ञान प्रकाश पहले ही दिन नए कानून भंगकर हैं और जेल जाते हैं। नवल के अन्तर्मन का चित्रण करते हुये लेखक कहता है- नवल ने अपने अंदर एक नई अमंग को धीरे-धीरे जन्म लेते अनुभव किया..... अब एक नयी दृढ़ता उसके अन्दर आ गई और थोड़ी देर बाद नवल को लगा कि वह सकासक बदल गया, एक असौम्य उल्लास एक अद्भुत संकल्पना। "४"

-
1. भूले बितरे चित्र, पृष्ठ- 419
 2. वासुदेव: अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पृष्ठ - 26
 3. भूले बितरे चित्र, पृष्ठ- 499
 4. भूले बितरे चित्र, पृष्ठ - 447

ज्वालाप्रसाद जिन्होंने अपना युग देखा है और नये युग को समझा है आज पचास साल में क्या से क्या हो गया है सब कुछ बदल गया एकदम बदल गया। युग बदल गया-¹ ज्वालाप्रसाद का यह कथनयुगीन प्रगतिशील चेतना को तत्स्थ रूप में उद्घटित करता है क्यों कि उसमें नवीन चेतना के प्रति तो आक्रोश है और न पुरानी मान्यताओं के प्रति आसक्ति है। भगवती चरण वर्मा अभिनव और पुरातन पीढ़ी के विचार और युग के अन्तराल को निर्देशित करते हुये कहते हैं-- "दो बूढ़े जिन्होंने युग देखा था, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे जिन्होंने, जिनके पास अनुभवों का भंडार था, विवश थे, निरुत्तर थे। और दूर हजारों लाखों करोड़ों आदमी जीवन और गति से प्रेरित नवीन अमंग और उल्लास लिये हुये एक नवीन दुनिया की रचना करने के लिये चले जा रहे थे"-² नवल आदर्शवाद के उद्भाकाल का प्रतीक है। गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद विवेच्य उपन्यास में सर्वांगीण रूप से चित्रित हुये हैं।

"टेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास का कथानक सन् 1950 के मई माह के तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होता है। जबकि मई 5 तथा 1930 ई० को गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जाते हैं। गांधीजी की गिरफ्तारी से संपूर्ण देश में आंदोलनों की लहर-ती दौड़ जाती है। अतएव वर्माजी ने इस उपन्यास में सन् 1930 के आस-पास की राजनीतिक हलचलों को आत्मसात कर यथार्थ आंकलन किया है। दयानाथ गांधीवाद से, उमानाथ मार्क्सवाद से और प्रभानाथ आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित है। रमानाथ के माध्यमसे सामंतवादी विचारधारा को अभिव्यंजना की गई है। रामनाथतिवारी का दूसरा पुत्र उमानाथ विदेशी शिक्षा प्राप्त कर समाजवादी विचारधारा का कागरेड बन कर लौटता है। भारत में नये सिरे समाजवादी सिद्धान्तों को अपना कर नई आर्थिक क्रांति का सूत्रपात करना चाहता है। वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। इसके लिये वह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पूंजीपति और जमींदार, मजदूरों और किसानों का शोषण सदा से करते आ रहे हैं। अतएव विश्व-क्रान्ति करके वह समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। उमानाथ का स्पष्ट मत है-- "इस राष्ट्रीयता की लड़ाई में हमें, हम मजदूरों को, हम किसानों को न कोई दिलचस्पी हो सकती है और न कोई

1. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 449-560

2. भूले बिसरे चित्र, पृष्ठ - 560

होनी चाहिये। हमें पूंजीपतियों से लड़ना है। हमें श्रेणीवाद के सिद्धांत का विनाश करना है तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। १.

“टेढ़े मेढ़े रास्ते” उपन्यास में मनमोहन, प्रभानाथ, वीणा, प्रतिभा आदि आतंकवादी पात्र हैं। जिनके माध्यम से वमराजी युगीन क्रांतिकारी भारतियों की स्वतंत्रता को हिंसा तथा क्रांति द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे डाके डाक लूते हैं, बैंक लूटते हैं तमाम हत्याएँ करते हैं। “हारे दल की सारी बुनियाद हिंसा के बल पर है। उसी हिंसा और बल का हमें सहारा लेना होगा।” २. स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों के हाथ में पड़ कर इतना उग्र हो गया कि सेना में विद्रोह फैल गया। जिससे सरकार और गांधी जो दोनों अपने अपने ढंग से चिंतित हो उठे। पेशावर में गढ़वाली सेना ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार की आँखें खुल गई। भगवती चरण वर्मा ने इन सभी ज्वलंत समस्याओं घटनाओं का आंकलन कर अपने उपन्यास “लीधी सच्ची बातें” में किया है।

:- सामन्तवादी शासन का विरोध :-

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक रूप से सामने आया, ऐसे समय में अंग्रेजों ने देशी राजाओं जमींदार, ताल्लुकेदार के संरक्षण देने की नीति की घोषणा कर अपनी कूटनीति को सफल बनाया। देशी राजाओं की सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में सरकार को कठिने कांटा निकालनेवाली नीति सुरुचिकर लगी। राजाओं का अस्तित्व सरकार की कृपा पर निर्भर था तथा उनके यह हित में था कि भारत स्वतंत्र न हो। अतः सामन्तों ने सरकारी दमन नीति में सहयोग दिया और राष्ट्रीय आंदोलनों का विरोध किया। “टेढ़े मेढ़े रास्ते” उपन्यास का रामनाथ ऐसा ही सामंत है जो राजनीतिक आंदोलनों को अपना विरोधी मानकर अपने ही पुत्रों से वैर ठान लेता है। रामनाथ का मंझला पुत्र उमानाथ देश में बढ़ते हुये साम्राज्यवाद व पूंजीवाद का विरोध करता है तो रामनाथ तिवारी का यह कथन -- “अगर यह कांग्रेस का मूवमेंट केवल गवर्नमेंट के ही खिलाफ होता तो मैं चुप रह जाता, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम जमींदारों का स्वार्थ गवर्नमेंट के साथ बुरी तरह बंध गया है।” ३

1. टेढ़े मेढ़े रास्ते
2. टेढ़े मेढ़े रास्ते,
3. टेढ़े मेढ़े रास्ते,

पृष्ठ नं. 442

पृष्ठ : 210

पृष्ठ " 42

जितना सत्य है। वास्तव में साम्राज्यवादी शासन के साथ सामन्तों के हितों का गठबंधन हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह था।

भारत में अंग्रेजी शासन-व्यवस्था दो वर्गों द्वारा संचालित थी। पहला वर्ग था उसके द्वारा निर्मित सरकारी अफसरों का और दूसरा वर्ग था जमींदारों और ताल्लुकेदारों का जमींदारों की विशिष्ट स्थिति का परिचय रामनाथ को इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। "मिस्टर डावसन आप डिप्टी कमिशनर होकर आये हैं, लेकिन इसके माने यह नहीं कि आप हम लोगों से इस तरह की बातें करें। यह याद रखियेगा कि आप उस सरकार की नौकरी कर रहे हैं जो जमींदारों के बल पर कायम है.... जमींदारों और ताल्लुकेदारों को अपना शत्रु बना लेना सरकार के लिये आत्महत्या कर लेना होगा।"।

सामन्तों और राजाओं को क्रूरतापूर्ण शासन करने का प्रशिक्षण विदेशी शिक्षा के माध्यम से दिया जाता था कि ये लोग जनता में अपनी लोकप्रियता खो दें और सामान्य जनता इनसे घृणा करने लगे, जिससे अंग्रेजी सरकार के प्रति आस्था सामान्य जनता में बढ़े। जनता दोहरे शासन में पित्त रही थी एक तो सामन्तों द्वारा दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा। परन्तु साराधन किसी न किसी रूप में विदेशी जाता था अंग्रेज शासकों द्वारा देशी राजाओं का भी परोक्ष रूप से शोषण होता था जिसका शोषण होता था जिससे शोषक तो जानते थे पर सामान्य जनता और सामन्त नहीं समझ पा रहे थे। मि० डावसन रामनाथ तिवारी से कहते हैं-- "ये जमींदार इनका अधिकांश रूपया विलायत जाता है मोटरों की कीमत में, सिगरेट में, शराब में, विलायती कपड़ों में और न जाने भोग विलास की किनी चीजों में।" 2 इसलिये अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिये इस उपजीवी वर्ग का निर्माण किया था जो पराश्रयी बन कर बहुत दिनों तक जीवित रहा। और अपने अबलंब के हटते ही स्वातंत्र्योत्तर भारत में उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। भगवती चरण वर्मा ने सामन्तों जमींदारों का जो स्वरूप अपने उपन्यासों में चित्रित किया है वह नितान्त अकर्मण्य और शोषक वर्गों का समुदाय है। "सीधी सच्ची बातें" उपन्यास में लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंग्रेजों से अधिक अत्याचार भारतीय सामन्त करते थे। "टेढ़े मेढ़े रास्ते" उपन्यास का रामनाथ तिवारी अपने वर्ग का प्रतिनिधि है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना करने वाले वीरों को अपने राजनीतिक आंदोलनों में जहां एक ओर अंग्रेज शासकों का सामना करना पड़ता था, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा चालित पोषित देशी शासकों के चंगुल से मुक्त होने के लिये विद्रोह

करना पड़ता था क्योंकि इसके बिना शोषक शोषित वर्ग की परम्परागत भूमिकाएँ समाप्त नहीं की जा सकती थी। समग्र तथ्यों के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट है कि ताम्रन्त वर्ग जे आग्रेजों का हिमायती था इसके राजनीतिक आंदोलनों स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में तदैव व्यवधान उपस्थित किया जो कि देश की प्रगति में एक बाधा रूप में स्थित रहा। फलतः गुलामी की अवधि तो बढ़ी ही, साथ ही जनता पर महान अत्याचार हुये।

भारतीय समाज में बौद्धिक कहलाने का गौरव मध्यवर्ग को ही प्राप्त हुआ। अतः उसकी दृष्टि एक मात्र भौतिक स्वाधीनता तक ही सीमित नहीं रही अपितु विभिन्न राजनीतिक विचार दर्शन द्वारा देश-सेवा तथा समाज सेवा की ओर गई। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में ही स्वाधीनता की भावना और प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना सर्वप्रथम जागृत हुई जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलनों का जन्म हुआ। फलतः स्वतंत्रता-आंदोलनों का नेतृत्व अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही रहा, परन्तु इसी वर्ग से कटकर एक समुदाय अलग हो गया जो भारतीय सरकारी अफसरों का था-उत्तरे आन्दोलनों के दमन में ब्रिटिश सरकार का तदैव सहयोग प्रदान किया। भगवती चरण वर्मा की उपन्यासों में दोनों टाइप के पात्र मिलते हैं। "भूले बिसरे चित्र" टेढ़े भेढ़े रास्ते- तथा "सीधी सच्ची बातें" उपन्यासों के क्रमशः गंगा प्रसाद विशम्भरदयाल और रूपलाल ब्रिटिश नौकरशाही के प्रतिनिधि हैं तथा ज्ञानप्रकाश और नवल, मार्कण्डेय, दयानाथ, प्रभानाथ, वीणामुक्जी, जगतप्रकाश जसवंत कपूर आदि शिक्षित प्रगति वादी देश भक्तों के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बहुत कुछ मध्यवर्ग के पढ़े लिखे देश भक्तों और नौकरशाही के परस्पर विरोधी दलों की सच्ची कहानी है।

:- राजतंत्र बनाम शोषण :-
-----x-----x-----x-----

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग में दो ऐसे शोषित वर्ग किसान और मजदूर वर्ग दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, परन्तु राजनीतिज्ञों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित नहीं हो सका। सन् 1921 में गुप्तदूर में किसानों ने लगानबंदी आंदोलन की शोषक वर्गों की शक्तियों को सुली चुनौती दी। सरकार बड़े प्रयत्नों के बावजूद भी 5 प्रतिशत लगान बतूल न कर सकी मजदूर वर्ग का संबंध शहरों से था अतः उनके युगीन जागृकता आती गई। प्रथम महागुप्त के बाद के आंदोलनों में जनता और नेता की विरोधी गति के मूल में उनकी वर्ग भावना ही परोक्ष रूप से कार्य कर रही थी। इस परिस्थिति का विश्लेषण करते हुये एक मार्क्सवादी ने लिखा

है--" एक तरफ देश का पूंजीपति वर्ग अंग्रेज सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालकर अपने लिये कुछ राजनीतिक तथा आर्थिक सुविधायें चाहता था, दूसरी तरफ किसानों मजदूरों और मध्यवर्ग के लोगों की आर्थिक तबाही और राजनीतिक अपमान से उत्पन्न क्रांतिकारी स्थिति को इतनी छूट भी नहीं देना चाहता था कि आगे चलकर वह स्वयं उत आग का शिकारि बने इसी कारण से पूंजीपति वर्ग हर तरह निर्णायक जन संघर्ष के खिलाफ था¹। मजदूर और किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार किया, जिससे राजनीतिक आंदोलन ओझल न हो सका। जिसकाग्रेसी राजनीतिकों ने विस्मृति की गोद में डाल देना ही उचित समझा। वमर्जी के उपन्यासों में हम देखते हैं कि शोषित वर्गों ने विद्रोह द्वारा शोषकों को चुनौती देते हुये राजनीतिक चेतना का विकास ही नहीं किया अपितु राजनीतिक आंदोलनों को गति प्रदान की है।

प्रगतिचेतना के आलोक में कर्मजीवी धरती के सच्चे सपूत ने शोषण से मुक्ति पाने के लिये जमींदार वर्ग के विरुद्ध आंदोलन को प्रक्रिय किया। जमींदार चौक उठा मानों सोते में किसी ने चाटा मार दिया हो। वह सोचने लगा अभी-अभी लाल जो हमारे सामने खेलने में भी कांपता था, आज कैसे बदला लेने के लिये खड़ा हो गया। अपने स्वतंत्र प्रयासों से संगठित होकर किसानों ने मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। वमर्जी ने शक्ति के प्रताप किसानों का विमुखी विद्रोही रूप अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में लेखक ने युग की नई चेतना के आलोक में सामाजिक पृष्ठभूमि पर राजनैतिक जीवन में शोषितवर्ग की बढ़ती हुई संगठित शक्ति को अभिव्यक्त किया है। रामनाथ तिवारी के विरुद्ध परमेश्वर और झगड़ू मिश्र का संघर्ष साधारण नहीं है अपितु जमींदार और किसान का संघर्ष है जिसमें किसान अपनी नई शक्ति से परिचित होकर शोषण समाप्त कर सशक्त क्रांति करना चाहता है। मैनेजर रामसिंह की हत्या और किसानों की संगठित शक्ति से तामना, जमींदार रामनाथ तिवारी की पराजय शोषण युग के अंत की उद्घोषणा है और शोषितों की प्रगतिशील चेतना का परिचायक है। झगड़ू मिश्र ने जगता को शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध क्रांति करने के लिये प्रेरित किया। झगड़ू मिश्र का निर्णय -- " मृत्यु कवों न कवों तो अवश्य झाई, तो फिर कायरता पूर्वक जिंदा रहने से कौन लाभ।² परमानंद सुकुल तथा

1. शिव शर्मा : राष्ट्रीय आन्दोलन के सौवर्ष, शीर्षक निबन्ध, स्वतंत्र भारत, 23 जून 1957 पृष्ठ-2
2. टेढ़े मेढ़े रास्ते, पृष्ठ 344

मुन्न दुबे के नेतृत्व में क्रांति हुई। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में शोषित वर्गों की शक्ति के समक्ष बड़ी ^{से बड़ी} शक्ति को झुकना पड़ेगा। "ताबहि नचावत राम गुताई" उपन्यास में किसानों का आन्दोलन सरकार को चिंता में डाल देता है और किती सीमा तक सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ता है। लेखक का कहना है कि आज शोषक वर्ग की बहुलता-शक्ति शोषित समझ गये हैं। अतएव उनका शोषण कर पाना कठिन है।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के उत्तरार्द्ध में पहली बार भारतीय राजनीतिक रंग में मजदूरों का अस्तित्व प्रकाश में आया। दोहरे शोषण से मुक्त होने के लिये मजदूरों ने एक ओर मिल मालिकों से मोर्चा लिया तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से अधिकारों का संघर्ष किया। औद्योगीकरण के विकास से समानोत्तर मजदूर वर्ग की समस्याएँ बढ़ती गईं और उनमें मार्क्सवादी दर्शन का प्रचार हुआ। तन् 1929 ई० तक 'अखिल भारतीय मजदूर संघ' पर साम्यवादी दल ने अपना अधिकार जमा लिया। सुधारवादी नीति पर क्रांतिकारी नीति ने अपना रंग जमाया। समाजवादी रूप में मजदूरों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद भारतीय मजदूरों में पूँजीपति वर्ग का शोषण समाप्त करने को कटिबद्ध हुये। भगवती चरण वर्मा "लोधी सच्ची बातें" "टेढ़े मेढ़े रास्ते" आदि उपन्यासों में मजदूरों की समस्याओं और आंदोलनों का तटस्थ, रूप से चित्रण कर शोषितों की उभरती हुई शक्ति का उद्घाटन करते हैं जिससे शोषक वर्ग अभ्यभीत हो जाता है।

:- वर्माजी की प्रगतिशील चिंतन की सीमाएँ :-

-----X-----X-----X-----X-----X-----X-----

वर्माजी का युग पूँजीवादी संस्कृति की संकटापन्नावस्था का युग था। अतः जब तक प्रगतिशील लेखक आधुनिक जीवन को वास्तविकता की चेतना प्राप्त नहीं कर लेते वे एक सच्चा क्रांतिकारी साहित्य उत्पन्न नहीं कर सकते। क्योंकि अंतर्गठित अन्तर्व्यक्तियों मनुष्य के भाव जगत की आवश्यकताओं के प्रति मानवता की अन्तर्व्यक्तियों में परिवर्तन नहीं कर सकतीं। भगवती चरण वर्मा इसी अवगुण से सीमाबद्ध हैं। वे आधुनिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और न वे निष्क्रिय होकर आत्म-समर्पण ही करना चाहते हैं। वे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं

और चूंकि विश्व की क्रांतिकारी शक्तियों की पटचाब उन्हें तुनाई पड़ती रही है इसलिये आशान्वित है और उत्कण्ठित नेत्रों से क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वर्माजी इस क्रांति का स्वागत करने को तैयार हैं, क्योंकि क्रांति कटाचित इस जगत के हाहाकार उत्पीड़न को खत्म कर देगी इसलिये क्रांति के प्रति उनकी रागात्मक सहानुभूति है लेकिन चूंकि क्रांतिकारी शासकों, क्रांतिकारी श्रमिक जनता उसके संगठन आंदोलन से उनका कोई सम्पर्क नहीं है और न था उनकी विचारधारा से परिकीर्तित है, इसलिये क्रांति की सही रूपरेखा नहीं बना पाते। वे समझते हैं कि कोई प्रवण्ड ज्वाला मुखी फूटने को है जो अपने तृप्त आग्नेय लावा से विश्व के विषाद उसके धीत्कार को भस्म कर देगा। उसके बाद क्या होगा वे अभी अनुमान नहीं कर पाये हैं। फलस्वरूप वर्मा जी के उपन्यासों में प्रगतिशील चिंतन की कुछ सीमायें हैं जिनका उल्लेख कर देना अनिवार्य है।

वर्माजी आचार्य नहीं, तृजनात्मक साहित्यकार थे, उनका लक्ष्य मूलतः साहित्य सुजन करना था। सिद्धान्त प्रतिपादन उनके लिये साधन बन कर आया था। वर्माजी का एक प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में पदार्पण हुआ प्रगतिशील दृष्टिकोण इस विधा की सीमा में ही है। अपनी रचना "मानव" में उन्होंने प्रगतिशील कवितायें लिखी हैं परन्तु व्यापक साहित्य के परिवेश में नहीं आ पाई। धीरे-धीरे वर्माजी नाटककार, कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में जनता के समक्ष आये और वह जनता को जगाना चाहते थे। अतः उन्होंने आदर्श व यथार्थ दोनों का समन्वित रूप अपनाया। सौन्दर्य के लिये सौन्दर्य से प्रेम किया। वर्माजी ने स्वतंत्र भारत की दीन-हीन दशा के जो यथार्थ चित्र प्रस्तुत किये उससे सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि वर्माजी के माध्यम से उपन्यास साहित्य जीवन के काफी नजदीक आकर खड़ा हो गया, उसमें कला की अतिसिगबंद हो गई और नवीन जीवन का स्पंदन तुनाई देना लगा।

वर्माजी के उपलब्ध सम्पूर्ण उपन्यासों के अध्ययन विश्लेषण के उपरान्त मैं निःसंकोच कह सकती हूँ कि इनके कतिपय उपन्यासों को छोड़कर सभी उपन्यासों में प्रगतिशील दृष्टिकोण समाहित है फिर भी उनके प्रगतिशील चिंतन की कुछ सीमायें उनकी शक्ति भी हैं। फिर भी आखिर वे सीमायें तो हैं ही जिनका उल्लेख किये बिना विषय अधूरा रह जायेगा और वर्माजी का प्रगतिशील चिंतन मात्र प्रशस्ति हो जायेगा, निष्पक्ष विवेचन नहीं।

वर्मा जी की प्रगतिशीलचिंतन की पहली सीमा है-विचार धारा का अभाव। एक

तिष्ठान्त पर वे दृढ़ नहीं रहे। आज वह गांधीवादी हैं, तो कल वह मार्क्सवादी हो गये। फलस्वरूप वमजी के उपन्यासों में स्वतः व्याघात घर कर गये। लेखक की संदेहास्पद स्थिति होने से पाठक भी संदेह के झूले में झूलने लगता है। उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे चौराहे पर खड़े उस व्यक्ति की हो जिसके चारों ओर रास्ते गुजर रहे हों और उसे गन्तव्य स्थान का पता नहीं हो। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वमजी यदि किसी बात का तमर्थन करते हैं तो दूसरे स्थान पर उसी बात का खण्डन करते नजर आते हैं। उनके उपन्यासों में दोनों प्रकार के पात्र सक्रिय रहते हैं। एक उपन्यास में यदि स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता की बात कहते हैं तो दूसरे में वह उस पर कुल मर्यादा व पवित्रता व्रत का आदर्श थोप देते हैं। धर्म के प्रति भी स्वयं आस्था नहीं रखते हैं लेकिन अन्य किसी की आस्था पर प्रहार भी नहीं करते। वहीं पर गांधीवादी विचारधारा से तब कुछ बदल देने के पक्ष में हैं किन्तु रक्त क्रान्ति नहीं चाहते हुये भीरक्त क्रान्ति को तमर्थन देने लगते हैं।

वमजी की प्रगतिशीलचिंतन की दूसरी सीमा है क्रान्ति की आवश्यकताओं की चेतना का अभाव। वमजी ने जिस क्रान्ति का वर्णन किया है वह वास्तव में क्रान्ति नहीं अराजकता है। क्रान्ति में संगठित एवं स्वउत्पन्न उच्चसंगठित शक्तियों का सामन्वयस्थ रहता है। अराजकता में आतंकवाद और व्यक्तिवाद की प्रमुखता रहती है। क्रान्ति के विध्वंस में नव जीवन की अपेक्षा समाप्ति रहती है। इनके उपन्यासों में क्रान्ति की स्पष्ट कल्पना का अभाव है केवल नई-नई अतिशयोक्तियों की दृष्टि से क्रान्ति का विधान किया गया है। उसमें क्रान्ति का विध्वंसात्मक रूप विद्यमान है, रचनात्मक रूप अगोचर है। अतः वे यद्यपि विस्फोटक "विद्रोह" की श्रोतक है पर क्रान्तिकारी नहीं, उनका नाशवाद मूलतः मानववादी होते हुये भी संस्कृति विरोधी है।

वमजी ने वर्तमान योरोपीय युद्ध का वर्णन करते हुये प्रश्न किया है कि क्या कुछ पण्डित मानवताको कभी शांति और सुख प्राप्त होगा और हिंसा के ताण्डव नर्तन का भी अंत होगा। क्या गांधी का अहिंसा का संदेश संसार को त्राण दिला सकेगा, अवचेतन विचारधारा ने भगवती बाबू को साम्राज्यवाद प्रचार का निरूप्य शिकार बना दिया है। उन्होंने फासिस्ट हिटलर और कम्युनिस्ट स्टेलिन को एक ही कोट में रख दिया है। एक साम्राज्यवादी स्वार्थों के वशीभूत होकर लड़ रहा है। दूसरा क्रान्ति के प्रतीक साम्यवादी राष्ट्रों की रक्षा के निमित्त। लेकिन उनकी प्रेरणा के स्रोत ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रचार

केन्द्र ने तो इस भेद पद असत्य की यवनिका डाल रखी है, फिर विचारधारा की रौशनी कहाँ कि वर्माजी इस यवनिका के पीछे छिपे सत्य को देख लें। वे क्रान्ति के सूक्ष्म दृष्टात्मक रूप को नहीं समझ सकते। विचारों की इसी अपरिपक्वता ने वर्माजी के कुछ उपन्यासों के चारों ओर संकीर्ण परिधि खींच दी है।

वर्माजी किसी विचार सिद्धान्त अथवा आदर्श पर रुढ़ि नहीं रहे। उनका मूल दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। उन्हें जिस सिद्धान्त में जब तक उपयोगिता गजर आई उसे अपनाया और बाद में उसे जब चहा दूर कर दिया। निश्चित मत के अभाव के कारण सुख, शान्ति, न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता की उनकी कल्पना अधूरी, अस्पष्ट, अमूर्त तथा आदर्शवादी हैं और नये जीवन की कल्पना करने में असमर्थ हैं। यहाँ भी प्रत्येक का अपना अलग अलग स्वभाव होता है फिर भी इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता है कि उनका विचार पक्ष लचीला गतिशील है और परिस्थिति के अनुकूल यह लेखक की अपनी एक सीमा है।

वर्माजी के प्रगतिशील चिंतन की सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा है उनका भाग्यवादी व नियतिवादी दृष्टिकोण। यद्यपि आध्यात्मिक कर्म पर उनका विश्वास रहा है लेकिन स्वयं अपने जीवन के भ्रष्टों ने उन्हें भाग्यवादी बना दिया। वर्माजी ने कई स्थलों पर मनुष्य को परिस्थितियों का दास कहा है, यही भाग्यवादी दृष्टि घोर निराशा की सूचिका है। सामाजिक जीवन से हारे हुए व्यक्ति की वेदना की महिमा के गीत वर्माजी के उपन्यासों में गाये गये हैं पर इतना निःसंकोच कह सकती हूँ कि इस पराजित क्रांति में भी विद्रोह का दुष्प्रस्वर बराबर बजा रहा। भले ही वह विद्रोह अन्ततः निष्फल ही क्यों न मालूम पड़े। इसे एक प्रकार का यथी जीवन दर्शन भी कहा जा सकता है। अतः वर्माजी की यह एक ऐसी सीमा है जहाँ वे समाज के लिये दृष्टि पर काबू नहीं पा सके। फलतः इनके कुछ उपन्यासों में व्यक्त भावनाएँ जीवन या क्रांति की आवश्यकताओं के प्रति तटस्थ नहीं हैं इसलिये वे ध्वंसात्मक या नाशवादी हैं। नवजागरित जीवन और सम-जात भविष्य की स्पष्ट रेखा के विशिष्ट तौन्ट्य की कल्पना का उनमें अभाव है।

वर्माजी की प्रगतिशील चिंतन की पाँचवी सीमा है, गांवों के वातावरण के प्रति अनास्था। उनके संस्कारों में शहरों के प्रति मोह हमेशा रहा। उन्होंने अपने उपन्यासों में देश व काल के रूप में शहरी वातावरण ही प्रस्तुत किया है। प्रगतिवेत्ता कलाकार शहर व गांव

से काट कर नहीं चल सकता और फिर आज के युग में गांवों में ही रुढ़ियां पनप रही हैं, जिन्हें दूर करना प्रत्येक कलाकार का दायित्व है। गांवों के वातावरण व अस्तित्व को हेय समझना एक तफल कलाकार के लिये प्रगतिवाचक चिह्न है।

इस प्रकार अपनी सीमाओं के बावजूद भी वमाजी ने अपने उपन्यासों विशेषकर भूले बिसरे चित्र, तीधी सच्ची बातें, टेढ़े भेढ़े रास्ते, प्रश्न और मरीचिका में प्रगतिशील दृष्टिकोण समग्रता से अपनाया है। अपने विचारों की कठिन साधना को व्यावहारिक जामा पहनाकर लेखक ने अपेक्षित दायित्व को निभाया है। तटस्थ भारत की राजनीतिक हलचल जनता की मनोवृत्ति, नैतिक दुर्बलताओं, विभिन्न वर्गों और संस्थाओं की विकृतियां, आपसी मत भेदों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की खरी-खरी बातें बताई है। गांधी जी के अहिंसा आदि सिद्धान्तों को संलग्नता और दुर्बलता, समाजवाद के आकर्षण प्रोग्रेसिजिज कहलाने वाले व्यक्तियों के दोंग का खोखलापन आदि बड़ी यथार्थ शैली में रखकर अपने प्रगतिशील आधुनिक विचारों को व्यक्त किया है।

समाहार :-

---x---x---

नीति उपदेश प्रधान, अद्भुत कथानक वसत्कार बहुल स्वच्छंद कल्पना प्रेरित प्रारम्भिक उपन्यासों से आगे बढ़कर वमाजी ने उपन्यास को यथार्थ जीवन चित्रण का उत्कृष्ट साधन बनाया और उसे अभूतपूर्व साहित्य गुहता प्रदान की। वह युग सामाजिक राजनीतिक जागरण का था। एक ओर तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की विषमता से उनके प्रति संदेह उत्पन्न होता जा रहा था और दूसरी ओर एक उत्कृष्ट राजनीतिक चेतना का उदय हुआ था। किन्तु राजनीतिक उद्देश्य जितना स्पष्ट था उतना सामाजिक उद्देश्य नहीं। सामाजिक विकृति के प्रति असंतोष था, सामाजिक विषमता से उत्पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति थी किन्तु सामाजिक मूल्यों तथा वैयक्तिक मूल्यों की सीमायें स्थिर नहीं हुई थीं। ज्ञान विज्ञान के नये प्रकार में परम्परा प्राप्त सामाजिक मान्यतायें टूटि पूर्ण मालूम हो रही थीं किन्तु व्यक्ति पर इनका संस्कारजन्य इतना प्रबल प्रभाव था कि इनका छोड़ना कठिन हो रहा था। यही कारण है कि उस युग के उपन्यास लेखकों ने सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समस्याओं को उठाया और परिस्थिति की विषमता की उसके यथार्थ परिवेश में चित्रित किया तथा नवीन प्रगतिशील धरातल पर मानव मूल्यों को स्थापित किया वमाजी को यह महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है कि चित्रण में इन्होंने यथार्थ वादी शैली का उपयोग किया किन्तु उद्देश्य में यह आदर्शवादी ही रही।

समाजी की रचनाओं पर दृष्टिपात करने से यह गली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विचारधारा के मूल में भ्रमी तजगता, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति विस्तार व्यापकता, समग्र जीवन दृष्टि, युग जीवन को अभिव्यक्ति करने की शक्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के प्रत्याक्षीकरण की क्षमता मिलती है यह अपूर्व है। उस अवकाश में ही चित्रण की यथार्थवादी कला का विकास हुआ। परम्परित समाज व्यवस्था तथा नैतिकता के प्रति खेदेह भावना उठी और नवीन सामाजिक मूल्यों की ओर तर्केत किया गया।

वर्माजी के युग में वैज्ञानिक विचारधारा की प्रमुखता ने वस्तुओं को देखने परखने की नवीन दृष्टि दी। एक ओर तो जन साधारण की आर्थिक अवस्था बिगड़ती गई दूसरी ओर सामाजिक राजनैतिक चेतना उदबुद्ध होती गई। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता बढ़ी समाज एवं व्यक्ति की सीमाओं के संघर्ष में दिनोदिन व्यक्ति के महत्त्व पर आग्रह होता रहा है। वर्माजी के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ की विस्पष्टता को प्रत्यक्ष कर मानवीय दुःख वेदना एवं आचरण की असंगति के कारणों का अन्वेषण करने की अद्भुत क्षमता है। फलस्वरूप इनकी रचनाओं में सामाजिक राजनैतिक चेतना प्रबुद्ध हो उठी। सामाजिक बंधन अस्वीकार किये जाने लगे और तांस्थिक स्वार्थों के विरुद्ध विद्रोह का सूत्रपात हुआ। "तीन वर्ष" उपन्यास की "प्रभा विवाह को स्त्री व पुरुष के बीच में आर्थिक संबंध के रूप में मानती है। "आधिरा टांवा" की "चमेली" पति के अत्याचार से उब कर भाग निकली है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इनके कई उपन्यासों में मान्य सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्ति त परिनिहित होती है।

सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वासों, धार्मिक आडम्बरों का सुल्लभ सुल्ला विद्रोह, पीड़ित व्यथित वर्ग के प्रति करुणा, आर्थिक प्रभुत्व का विरोध, राजनैतिक हलचलों आदि तमाम मनोदशाओं का चित्रण करते समय लेखक की शिल्पगत विशेषतायें भी प्रायः अपूर्व हैं। घटना-संयोग-प्रमुखता, सुनियोजित कथानक तरल एवं स्वतः प्रवाही वर्णन रीति, वर्णमनोभावना की विकृति, सुबोध शैली आदि वर्माजी की अद्भुत क्षमता है।

=====x=====

अध्याय 4 :-
===xx===xxx

:- वर्मा जी की कहानी कला का अनुशीलन :-
=====xxxxxx=====xxxxxx=====

:- कहानीकार : भगवती चरणवर्मा :-

=====XXXXX=====XXXXX=====

हिन्दी कथा- साहित्य जब आकार धारण करने लगा था तब भगवती बाबू ने कहानियों लिखना प्रारम्भ किया था। अपनी कहानियों के द्वारा उन्होंने हिन्दी कहानी को शक्ति और गति प्रदान की। उनकी कहानियाँ पूर्णतः सामाजिक पृष्ठ भूमि पर लिखी गई हैं। जहाँ कथ्य में उन्होंने धैर्य पर जोर दिया है वहीं शिल्प में वे पाठकीय चेतना की संतुष्टि की बात नहीं भूले। इसलिए उनकी हर कहानी रोचक है। यह माना जा सकता है कि उनकी हर कहानी गहरी नहीं है किन्तु उनकी हर कहानी मन को बांधने में तक्ष्म है। रमेश वधी के शब्दों में "श्री भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ औत्सुक्य की दृष्टि से 'कम्प-लीट' होती हैं। इंस्टालमेंट, विक्टोरिया क्रात, प्रायश्चित, दो बाँके आदि छोटी-छोटी द्विक कहानियाँ हैं जिनमें चरमसीमा पर तारा औत्सुक्य केन्द्रित हो जाता है और हमारी पूर्व कल्पना शाँक देकर अप्रत्याशित अंत से कहासी को विशेष रोचक बना देती है।"

जीवन विविध रूपों को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। उनकी कहानियों का विश्लेषण डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने इन शब्दों में किया है, "इनकी कहानियों के व्यापक शिल्प-विधान में दो रूप पूर्णतः स्पष्ट हैं, प्रथम इनकी कहानियों चरित्र-प्रधान हैं, फलतः यह रेखाचित्र के समीप है, जैसे दो पहलू, विवशता, पराजय और मृत्यु प्रेजेण्ट और इंस्टालमेंट, द्वितीय इनकी कहानियाँ बौद्धिक विचारों और समस्याओं को लेकर केंद्रित हैं, फलतः शैली विधान में वे व्यक्तिगत निबन्ध हो गई हैं, जैसे - दो बाँके, पराजय और मृत्यु, कायरता और प्रायश्चित आदि।"²

इंस्टालमेंट :-

-----X-----

"इंस्टालमेंट" भगवती बाबू का पहला कहानी संग्रह है इनकी कहानियों को पढ़कर लगता है कि कहानी कहना ही लेखक का उद्देश्य है। किती होटल में या किती मित्र की बैठक में कोई कहानी कहना प्रारम्भ कर देता है- कई कहानियों में यही तरीका

1. कहानी में औत्सुक्य का अनुत्पत्तः ; पृष्ठ 57. रमेश वधी
2. हिन्दी कहानियों का शिल्प विकास : पृष्ठ, 71 डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल

अपनाया गया है। कुछ कहानियाँ घटना प्रधान हैं। प्रेजेण्ट, वनां हम भी आदमी ये काम के, पुंवर साहब मर गए, एक अनुभव, एक विचित्र चक्कर है, परिचय ही यात्री, इंस्टालमेंट ऐसी ही कहानियाँ हैं। भगवती बाबू का बिस्तागो स्वरूप इन कहानियों में सामने आता है। लेखक मौज में है और उसकी कहानियाँ के पात्र भी मौज में है कुछ इस तरह की प्रति क्रिया इन कहानियों को पढ़कर होती है। डॉ० भगवती बाबू के अन्दर एक पैनी दृष्टि वाला व्यंग्यकार विद्यमान है, जो इन कहानियों के पीछे से जीवन की विसंगतियों पर, मौज में ही तही, मुस्कुराता रहता है।

इस संग्रह में उनकी विकटोरिया क्रास, मुगलों ने तल्लनत बडश दी, प्रायश्चित जैसी प्रतिद्व कहानियाँ भी संकलित है। बूँ तो विकटोरिया क्रास भी एक संयोग प्रधान कहानी है। न केवल संयोग- प्रधान बालिक कॉमिक की तरह गुदगुदानेवाली। किन्तु इनके उपरान्त भी वह उस विचारधारा के कारण महत्त्वपूर्ण है जिसे लेखक इस कहानी के माध्यम से सामने रखना चाहता है। लेखक मानता है कि जीवन में न जाने कितनी शक्तियाँ काम करती रहती हैं। जहाँ विभिन्न कार्यों के कारणों की शृंखला समझ में आ जाती है, वहीं कुछ बातें ऐसी भी घटित होती हैं जिन्हें लेखक धुपल कहता है। कई बार वीरता के कार्य भी मात्र संयोगवश हो जाते हैं और कोई व्यक्ति महान वीरके रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इस बात को सिद्ध करके विकटोरिया क्रास में लेखक अपने प्रारब्धवादी विचारों की पुष्टि करता है।

मुगलों ने तल्लनत बडश दी अपरों तौर पर हीरो जो की उड़नछू महसूस होती है। वस्तुतः हल्की-फुल्की शैली में विद्यमान सूक्ष्म व्यंग्य प्रबुद्धपाठक ही पकड़ सकता है। "प्रायश्चित" भगवती बाबू की अत्यन्त प्रतिद्व व्यंग्य रचना है। यदि लेखक ने उसके अन्त को मनोरंजक बनाने का लक्ष्य संवरण का लिया होता तो रचना की शक्ति निश्चय ही बढ़ जाती। अर्थ- धिशाच, बेकारी का अभिशाप, बाया एक पेग आदि कहानियाँ आधुनिक सभ्यता की अर्थ- लिप्ता का चित्रण करती हैं। भगवती बाबू के नाटकों और उपन्यासों में भी आधुनिक सभ्यता के प्रति अंतर्तोष व्यक्त किया गया है। यह आश्रय इन कहानियों में कहीं-कहीं ततही लगता है। इसमें अर्थलोलुप युग की कुरता की चर्चा अधिक है, उसे महसूस करने की क्षमता कम है। उन्हें पढ़कर यं आभास होता है, जैसे फल को पूर्ण विकसित होने के पहले जल्दी पका दिया गया है।

तो बाँके :-
===x===

डॉ० अष्टभुज पाण्डेय के अनुसार "वर्माजी के कथानक सरल, एकोन्भाव धिष्ट और यथार्थ होते हैं।" ¹ उक्त कथन की सत्यता दो बाँके संकलन से सिद्ध होती है। इस संकलन की विशेषता इसकी छोटी-छोटी किन्तु तीव्र भावबांध की कहानियां हैं। ये कहानियां ताफगोई की कहानियाँ हैं।

इस संकलन की छोटी-छोटी कहानियां जो जीवन मूल्यों के प्रश्नों को बढ़े तीखे रूपमें सामने रखती हैं वास्तव में हिन्दी कथा-साहित्यकी निधियां हैं। दो बहुत छोटी कहानी है किन्तु मानव जीवन के दो चित्रों को प्रस्तुत करके लेखक जीवन की सार्थकता का तीखा प्रश्न उठाता है। इसी तरह "काश" कि मैं कह सकता का प्रश्न है, कितने शरीर बेधा- कितने आत्मा बेची-और क्यों? "विवशता" और "नाजिर मुंशी" बड़ी शक्ति रचनाएं हैं। विशेषकर नाजिर मुंशी में बड़ी गहराई और मार्मिकता है। बदलते संदर्भों में घिसते हुए मानवीय रिस्तों और आदमी के सहज व्यक्तित्व के टूटने की ट्रेजेडी यह कहानी बड़ी सूखी से प्रस्तुत करती है। सम्पूर्ण युग की विकृत होती हुई मानवीय सहजता और मरती हुई आत्मा का प्रतिनिधित्व नाजिर मुंशी कहानी करती है।

कुछ कहानियाँ "लाइट मूड" की हैं। वास्तव में भगवती बाबू साहित्य के रंजनकारी षष्ठ के प्रतिकोपी सचेत हैं, अतः प्रहसन और लतीधेनुमा कहानियां भी उन्होंने लिखी है। उनकी ऐसी कहानियां सफल और तुरुचिपूर्ण हास्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तिजारत का नया तरीका, अनगल, लाला तिकड़मी लाल ऐसी ही कहानियां हैं। किन्तु जिन कहानियों में व्यंग्य अभरा है, वे अत्यन्त शक्ति रचनाएं बन गई हैं। ऐसी कहानियों में रंजनकारी तत्त्व तथा वजन दोनों ही विद्यमान हैं। इस कोष्ठमें "कुंवर साहब का कुत्ता" और दो बाँके कहानियां रखी जा सकती हैं। दो बाँके तो अपने कथ्य और शैली की ताजगी के कारण हिन्दी की अत्यन्त सफल और प्रतिष्ठ कहानियों में से है।

इन कहानियों की चुस्त भाषा और कसा हुआ शिल्प अपने आप में उदाहरण हैं। एक-एक शब्द अपनी जगह, जुड़ा हुआ लगता है और अपने अंदर के तारे अर्थ और रस

को उजागर कर देता है। भाषा में विद्यमान व्यंग्य में कितनी अर्थवत्ता और सार्थकता है।
 सकती हैं इसका प्रमाण इन कहानियों की भाषा है। इन कहानियों को बढ़कर देखव और
 मंटे की याद तब ही आ जाती है— कुंवर साहब का कुत्ता " की उद्धृत पंक्तियाँ " देखने
 लायक हैं— गधा तो गधा। अलतेशियन को उतका यह व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं लगा
 यह कुंवर साहब का कुत्ता था, जर्मनी से आया था। अहिंसा पर ते रत्ती भर भी विश्वास
 न था। साथ ही अपने अधिकार का उसे गर्व था। गधे के अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रभाव
 उस अलतेशियन पर ऐसा ही पड़ा जैसा कांग्रेस वालेंटियर के बैठ जाने का प्रभाव लाठी-
 चार्ज के लिए तैयार पुलिस वाले पर पड़ता। उसने गधे पर धावा बोल दिया।

राख और चिंगारी :- -----x-----x-----

"राख और चिंगारी" कहानी - संग्रह
 पूँजीवादी युग में अर्थ के कतरे हुए वर्गों में तितकती मानवीय मजदूरियों का संतार प्रस्तुत
 करता है। इस संकलन में "राख और चिंगारी" वह फिर नहीं आई" आकारे और "खिला-
 वन का नरक" त्रिशक्त रचनाएँ हैं। "राख और चिंगारी" आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए
 आदमी की बात कहती तो जरूर है पर कहानी का लहजा रोमांटिक हो गया है। वह
 फिर नहीं आई" कहानी के प्लॉट पर लेखक ने बाट में एक लघु उपन्यास भी लिखा है किन्तु
 कहानी उपन्यास से अधिक त्रिशक्त है। पात्रों की विवशता और घुटन की कहानी में अच्छा
 उभार मिला है। "खिलावन का नरक" मानवीय रिश्तों के आर्थिक पहलू को सामने रखती
 है। पैसा रिश्तों के टांके को किस तरह तोड़ देता है इसे कहानी में प्रभावशाली ढंग से
 प्रस्तुत किया गया है।

संकलन की सर्वश्रेष्ठ कहानी "आकारे" है जिसमें कुछ बेकार नवयुवक परिस्थितियों
 से जूझते हुए एक साथ रहते हैं। यद्यपि उनमें से कोई भी नितांत मजदूर नहीं है और न ही
 उनके जीवन के कोई महान उद्देश्य है किन्तु वे सभी स्वाभिमानी हैं और अपने-अपने मोर्चों
 पर जूझ रहे हैं। सभी को जीवन के अद्भुत अनुभव धीरे-धीरे प्राप्त हो रहे हैं अपने-ते कहीं
 अधिक कड़वे दूसरों के अनुभव ही उन सभी के लिए महत्त्व का काम करते हैं। पूरी कहानी
 इसकी शैली में लिखी गई है किन्तु इस कहानी में परिस्थितियों के नीचे मानवीय दर्द

हास्य पर केन्द्रित है। कहानी का अंत अत्यंत प्रभावशाली है जो कहानी को तरल प्रहसन की उगह गंभीर बात बना देता है।

"वर्मा ने एक-एक सिगरेट उन लोगों को दी-कमरे में सिगरेट का धुआं भर गया। इस एक छोटे कमरे में भेड़ों की तरह रहने वाले वे पांचों युवक लेटे थे और सिगरेट पी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भावना और घेतना ते शून्य। और धीरे-धीरे वे पांचों युवक सो गए तुबह उठकर नित्य की तरह बेकारी, गैर जिम्मेदारी की जिन्दगी बिताने के लिए।"

मोचाबिंदी : एक दृष्टि :-
-----x-----x-----x-----

मोचाबिंदी 1976 में प्रकाशित भगवती बाबू की कहानी संग्रह है जिसमें उनकी वे कहानियाँ संकलित हैं जो उन्होंने विशेष तौर पर "तारिका" के लिए लिखी थी। अपने काफी लम्बे तूजन-काल में भगवती बाबू विंगत कई वर्षों से उपन्यास लेखन में जुटे हुए थे। यूं, हिन्दी का बाठक उनकी तदाबहार कहानियाँ दो बकि "और मुगलों ने सल्तनत बखश दी" भूला नहीं है। मोचाबिंदी की कहानियों बढ़कर सह आभास होता है कि भगवती बाबू का अंदाजे- बघां आगी भी बैसा ही है।

संग्रह में बारह कहानियाँ हैं। ये तारी कहानियाँ आधुनिक भारत में ज़रफने वाले प्रभुताधार, रिश्वतखोरी और राजनैतिक तिकड़म बाजी का दस्तावेज कहीं जा सकती हैं। भगवती बाबू ने अपने उपन्यासों की ही तरह इन कहानियों में भी उच्चवर्ग तथा उच्च मध्यवर्ग को ही अपना निशाना बनाया है। इन कहानियों में निम्न वर्ग के लोगों की व्यथा अथवा भारत के आम आदमी के जीवन की पीड़ा नहीं है किन्तु भारत के आम आदमी के दर्द के लिए लेखक जिन्हें जिम्मेदार समझता है उनके नकाब उताने अवश्य नोचे हैं।

इन कहानियों में भगवती बाबू अपनी पुरानी यानी "जग का मुजरा देख" की मुद्रा में हैं। अपने नहले के कारण ये कहानियाँ अपनी समकालीन कहानियों से भिन्न दिखलाई पड़ती हैं किन्तु ये गुजरे वक्त की भी नहीं मालूम पड़तीं। भगवती बाबू के व्यक्तित्व में दो-तीन बीड़ियों की विशेषताएँ घुली-मिली हैं। अपनी अगली बीड़ी की विशिष्टताओं को आत्मसात् करके भी भगवती बाबू के अन्दर का किस्तागी इस संग्रह में भी उभास्थित है। 'सोदा निकल गया', 'मोचाबिंदी', 'अन न हिरानी गुन गाहक हिरानी है', 'असो कहानियाँ इसका प्रमाण है। भगवती बाबू कहानी में अवतर निकालते हैं और फिर

विश्वी बुजुर्ग की तरह पात्रों की पिछली दास्तान सुनाते हैं।

आधुनिक युग पर अर्थतन्त्र और राजनैतिकतन्त्र का जो भयंकर दबाव पड़ रहा है उसने सभ्यता-संस्कृति, मानवीय रिश्ते और जीवन मूल्यों में अरुचि और अनास्था उत्पन्न कर दी है। भारतमें भ्रष्ट राजनीति और बेईमान अर्थ-व्यवस्था इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि आज का कोई भी साहित्यकार उसे अनदेखान-हीं कर सकता साहित्यकार को इसे अनदेखा करना भी नहीं चाहिए। तंकलन की कहानियाँ- रंगीले लाल तीर्थयात्री खानदान की हरामजादे, गनेसीलाल का रामराज हमारे इसी बदले हुए परिवेश की कहानियाँ हैं जहाँ ईमानदार आदमी अपने को अजनबी अनुभव करता है। भगवती बाबू ने देखा ही राजनीति को मक्कारों का धंधा माना है। खानदान की हरामजादे में तंजीवन गण्डेय की सफलता का यही रहस्य है। जब उजड़ और अवतरवादी तंजीवन का पिता गण्डेय का पिता उसकी शिकायतकाग्रेसिताध्यक्ष शोभालाल यादव से करता है तो शोभालाल यादव तंजीवन को शाकाशी देता है- "बहुत ठीक किया तुमने। देश को तुम्हारे जैसे साहसी और चरित्रवान नवयुवकों की आवश्यकता है।" फिर उन्होंने गण्डेय को डाँटा "तुम्हें गर्म नहीं आती। यह तुम्हारा पुत्र गुदड़ीका लाल है। यह किसी दिन तुम्हारे कुल को उजागर करेगा।" तंकलन की कुछ कहानियाँ केवल मनोरंजनार्थ लिखी गई हैं इनके माध्यम से लेखक कुछ विशिष्ट नहीं कहना चाहता। वह मौज में है और तकरीबन अटपटक बैठक में सुनाई गई किसी घटना की तरह कुछ सुना रहा है। तौड़ा निकल गया, तंकट, वसीयत, सगौता, मोर्चाबंदी कहानियाँ प्रहसननुमा हैं। हाँ, इनमें आधुनिक युग में बनने वाले चरित्र के तंकट और मतलब परस्ती को अवश्य सामने रखा गया है। कहीं-कहीं प्रहसन की प्रवृत्ति अधिक खिंच गई है जैसे गनेसीलाल का रामराज में। हास्य व्यंग्य में हतने अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता होती भी नहीं है। वस्तुतः भगवती बाबू जहाँ मौज में आते हैं वही कहानी पर से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उनका कथा-साहित्य बहुधा ही उस कल्पनाजन्य अनुपमता का शिकार बनता है जो उनकी मस्ती-भरी तबियत से पैदा होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ भगवती बाबू का हास्यकार तथाट बखानी में भी ऐसा जानदार वर्णन करता है कि पाठक हँसे बिना नहीं रह सकता। बँतुरे भुक्तों की ओम जय जगदीश हरे आरती- गायन का वर्णन मोर्चाबंदी में दर्शनीय है।

• और तभी लाल तंजीवन सिंह को अनुभव हुआ कि वह किसी ऐसे माहौल में आ

पैसे हों जहाँ हरेक व्यक्ति चीख रहा था, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कहीं भ्रम रंभा रही थी, कहीं कौवा-कांव-कांव कर रहा था, कहीं गधा रेंक रहा था, कहीं बकरी मिमिया रही थी। उन्हें लगा कि उनके कान के परदे छिलने लगे हैं और जल्दी ही ये परदे फट भी जायेंगे। घबराकर उन्होंने इधर-उधर देखा और फिर घूम-वह तेजी के साथ वहाँ से भागे।

भगवती बाबू अपनी पुरानी कहानियों में भी प्रमुखतः व्यंग्य को लेकर आए थे। उन्होंने सबहिं नचावत राम गुसाईं जैसा व्यंग्य उपन्यास भी लिखा। भूले-बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते और प्रश्न और मसीहिंका जैसे गंभीर उपन्यासों में भी जीवन और व्यक्ति चरित्र की विसंगतियों को पकड़ने की क्षमता रखने वाला उनका व्यंग्य-बोध उभरता रहा है। इस संकलन की कहानियों में भी ये व्यंग्य की सूक्ष्म मार कर सके हैं। रंगीले लाल तीर्थ-यात्री में तेरू बनवारी लाल ने अपने तीसरे लड़के को धर्म पर छापा पड़ने पर बेईमानी के आरोप में जेल जाने के लिए नियुक्त किया है। राष्ट्रीय नेताओं ने स्वाधीनता-आंदोलन के समय जेलों को तीर्थ की संज्ञा दी थी --- इसी आधार पर रंगीले लाल अपना उपनाम "तीर्थयात्री" रखता है। बनवारीलाल का तर्क है --- "हरेक आदमी को स्वतंत्रापूर्वक अपनी जिन्दगी जीने का अधिकार है। तो सरकार ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली है जहाँ देखी कोटापरमिट, ^{लिखा-पढ़ी, खाता-पूरी} निष्ठा-पूरी --- जिन्दगी हराग कर दी इन सतुरों में अब तुम्ही बताओ हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कैसे रक्षा करें?"

मोचाबन्दी कहानी में मन्दिर के जीर्णोद्धार के बाद प्रतिमा की प्रतिष्ठा इस प्रकार होती है --- "इस बीच लखनऊ म्यूजियम के दरबान को रूपया देकर घांटका महाराज वहाँ से विष्णु भगवान की एक पत्थर की मूर्ति उठा लाए, एक कुम्हार से उन्होंने उसे इस तरह रंगाया कि कोई उसे म्यूजियम वाली मूर्ति पहचान न सके।"

समाज की बुराइयों, मनुष्य की कमजोरियों, चरित्र के विरोधाभासों और स्थिति की विसंगतियों को भगवती बाबू बड़े ही मासूम अंदाज में सामने रखते हैं। खानदानी हरामजादों में संजीवन द्वारा आम की चोरी द्रष्टव्य है- गुरु का आदेश एक हजार लंगड़ा आम शाम तक तुमरे मिसिर के यहाँ हाजिर कर दिए गए। तो तुमरे ने पचास-साठ आम तो लौंडों

में बटि, बाकी बस्ती में बेच आर जाकर। संजीवन को यह हरकत पसंद नहीं आई। गन्नु बाबू के बाग से आम तोड़ लाना तो हंती-खेब था, लेकिन उन आमों का बस्ती में बेचना दोरी थी।" भगवती बाबू का व्यंग्य सार्थक है और ध्यान भी आकृष्टकरता है पर उसमें तात्प्रापन नहीं है। उनका व्यंग्य आक्रोशहीन है। इसे हम उनकी लेखन-शैली भी मान सकते हैं। इसी बिन्दु पर यह स्वीकार करना होगा कि लेखक का जीवन-दर्शन उसकी शैली को भी प्रभावित करता है। भगवती बाबू मानते हैं कि लेखक की पाठक से प्रतिबद्धता इसी माने में है कि वह पाठक को मनोरंजन प्रदान करे। उनका ऐसा मानना उनके व्यंग्य को हास्य और हास्यको प्रहासन बना देता है। यही कारण है कि गनेसीलाल का रामराज और लक्ष्मीयत जैसी प्रखर "थीम" की कहानियां मात्र हंते-हंताने का साधन बन गई हैं। अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए भगवती बाबू कल्पना की उड़ान भरते हैं जो उनकी कहानियों को घटना-बहुल बना देती है। भगवती बाबू इसे बेईमान व्यवस्था पर प्रहारात्मक व्यंग्य करने और उससे विद्रोह करने में तार नहीं देखते। वे इसे समय का चक्र या नियति का खेल मानते हैं और इस चक्र में किसी तरह अपने को फिटकरे भूले और भ्रमे हुए लोगों को हंताना भर चाहते हैं। उनकी इस विचारधारा के कारण ही "धमायाचना" के रविप्रकाश, "संगीत लाल तीर्थयात्री" के अविनाश चंद्र, और गनेसीलाल का रामराज के त्यागीजी इस गलत व्यवस्था से अपनी सक्रिय असहमति भी व्यक्त नहीं करते।

वर्मा जी के व्यक्तित्व में दीवानों की मस्ती और अजीब फक्कड़पन का समन्वय है। इसकी प्रतिक्रिया इनकी कहानियों में देखी जा सकती है। जीवन की कठोर विषमताओं से इन्होंने सदैव संघर्ष किया है, प्रेमवंत की भाँति इनका जीवन एक निरंतर संग्राम का जीवन रहा है। इसलिए इसकी कटु अनुभूतियों से इनका गहरा परिचय रहा है।

जीवन के कटु अनुभवों ने इनको जीवन के प्रति एक क्रान्तिकारी का स्वल्प देखा। जिससे इनकी लेखनी से सदा विद्रोह की चिंगारी निकलती रही है और उससे इनका समस्त साहित्य प्रभावित हुआ है। वर्माजी के शब्दों में-- "दुनिया में मैंने अभी तक दुनिया वालों की नजर में खोया है, पाया कुछ नहीं, पर अपनी नजर में मैंने एक महान अनुभव पाया है और मैं समझता हूँ कि मैं जीवन के सत्य के बहुत निकट हूँ।"।

जीवन की सच्ची अनुभूतियों से व्यापक संघर्ष होने के कारण वर्माजी ने नग्न

यथार्थ का चित्रण अपने साहित्य में किया है, और इस दिशा से उनकी तुलना बंडित बेचन वार्मा "उग्र" से भली भाँति की जा सकती है। "उग्र" का यथार्थवाद जहाँ सीमा का अतिक्रमण करता हुआ, अश्लीलता की परिधि तक पहुँच जाता है वहाँ वार्मा जी का यथार्थ संयमित और नियंत्रित है, परन्तु जीवन के प्रति घोर अंतोष की भावना इनके साहित्य में वर्तमान है, दूसरे सीमा करने में किसी को कोई संकोच नहीं है, इसलिए बुद्धिवादी विचारधारा का उन्होंने बड़े खुले शब्दों में विद्रोह किया है। नाथ-गुण्य, धर्म-अधर्म, ईश्वरशक्त में उनका विश्वास नहीं है। वार्माजी का कहना है कि वे कोरे बुद्धिवादी हैं और उनका देवता एक मात्र ज्ञान है, जिसके अतिरिक्त किसी और देवी शक्ति के आगे वे तिर नहीं झुकते। इनका अगाध विश्वास है कि बुद्धि से ही जीवन की सारी विषमताएँ तुल्य जायेंगी, इसलिए वे तच्चे प्रगतिवादी के रूप में जीवन की प्रगति चाहते हैं, वे प्राचीनता के विरोधी हैं और मौलिकता के समर्थक। न उनका किसी धर्म से नाता है, न किसी साहित्यिकवाद और परंपरा की लौक बकड़ कर उन्होंने चलना चड़ा है। पर उनके जीवन तथा साहित्य दोनों में मस्ती, कक्कड़पन तथा वैयक्तिकता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है।

यद्यपि वार्मा जी की प्रारंभिक रुचि एवं रुझान काव्य-जगत की ओर हुई थी उनकी कविताओं की संख्या भी कम नहीं है पर हिन्दी साहित्य में उनकी ख्याति कहानीकार के रूप में ही विशेष रूप से है। उन्होंने स्वयं लिखा है- " मैं कवि बाट में हूँ कहानी लेखक और उपन्यास, लेखक पहिले। "।

कहानीकार के रूप में वार्माजी को व्यक्तिवादी तथा स्वच्छंदाता प्रिय कहानीकार के रूप में रखा जा सकता है। वार्माजी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें वार्माजी का व्यक्तित्व पारे की भाँति टुल मुल झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें एक जीवंत तरल मस्ती तथा सजीवता है। इसी मस्ती का परिचय हमें इनके काव्य, उपन्यास कहानी और जीवन में सर्वत्र दीख पड़ता है। "प्रेम संगीत " की यह पंक्ति इस अंश को स्पष्ट कर देती है-

" हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले।

मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।।²

1. साहित्य संदेश : उपन्यास अंक, पृष्ठ - 80

2. प्रेम संगीत : पृष्ठ - 18, भगवती चरण वार्मा

जिंदा दिली इनके साहित्य का प्राण है, जो इनकी कहानियों में भी स्पंदित होता दिखाई देता है। ऐसी जिंदादिली जो इनके व्यक्तित्व की आभा से पूरे साहित्य को आलोकित करती रहती है। यही कारण है कि इनको कहानीकारों के किती वर्ग का संप्रदाय में हम नहीं रखते, यद्यपि हिन्दी के अनेक कहानीकारों से इनकी समता की जा सकती है। ठीकीवता में यह प्रेमचंद के निकट लाए जाते हैं कहानियों का वातावरण चित्रण प्रसाद जैसा है, पात्रों के मनोविज्ञान निदर्शन में ये जैनेन्द्र से मिलते-जुलते हैं। जीवन के प्रति आग्रोश और विद्रोह की भावना इसमें अज्ञेय जैसी है, भग्न यथार्थवाद का चित्रण इन्होंने "उग्र" की भाँति किया है, पर वास्तव में वमाजी किती के अनुयायी नहीं हैं वरन् इन तमाम गुणों के रसायनिक तमन्वय में इनके कथाकार के व्यक्तित्व को एक निराला व रसोत्सव प्रदान किया है। मनोविज्ञान और दर्शन का तमन्वय उनके कथा साहित्य में इनकी मौलिकता का परिचायक है। वमाजी ने कहानी में वर्ण्य वस्तु तथा ब्रह्मदेश्य से अधिक शक्ति को अधिक महत्त्व दिया है। इस संबंध में वमाजी ने "दो बाँके" कहानी संग्रह की भूमिका में लिखा है - "क्या लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, किती भी कलाकार की कला को बढ़ाने के समय ऐसे प्रश्नों को उठाना कलाकार के साथ ही नहीं, वरन् कला के साथ अन्याय करना है और लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह लिखा जाता है"।

जीवन की विषमताओं का चित्रण अधिक करने का इनका आशय इतना ही है कि उसे आकुल होकर मानव सुंदरता की ओर आकर्षित हो। इस प्रकार की प्रतिक्रिया मानव-मन में स्वभाविक है। जब हम अंधकार से उब जाते हैं तो प्रकाश की ओर तीव्रता से बढ़ते हैं। रात्रि को निविड़ तमिस्रा हममें प्रातःकालीन उषा की शोभा निरखने के लिए प्राणमयी स्फूर्ति पैदा करती है। साहित्य में विषमता का अत्यधिक चित्रण वमाजी ने इसी लिए किया है। वमाजी ने स्वयं भी लिखा है-

"लम्बी-लम्बी बातों की शिथिल लम्बे सिद्धान्तों की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ। साहित्य कुरुपता के प्रति मनुष्य में ग्लानि उत्पन्न कर सुंदरता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है"।²

1. दो बाँके । कहानी संग्रह । भूमिका, पृष्ठ - 4, भगवती चरण वमा

2. साहित्य की मान्यताएँ- भगवती चरण वमा, पृष्ठ - 21

इन पंक्तियों में वर्माजी ने अपनी कहानी कला की पूरी स्पष्ट ही बाठक के सामने उतारकर रख दी है। उनका कहना है कि कहानी का विषय अच्छा बुरा कुछ भी हो, यदि उसकी शैली तजीब और सुंदर है। यदि उसके कहने का ढंग रोचक और आकर्षक है। तो उसी में कहानी की उत्तमता और तफलता की कसौटी है। वर्माजी की कहानी का यही लेक्नीक है, जिसको आधार मानकर उन्होंने तफल कहानियों की रचना की है।

वर्माजी की कहानियों में जीवन की विषन्नता, अवसाद तथा विषमता का तफल चित्रण मिलता है, जिसकी अनुभूति में षगकर वर्माजी स्वयं इतने कहानीकार हुए हैं। थोड़े और कोरे आदर्शवाद के चित्रण में इनका विश्वास नहीं है। आज का मानव तमससीक विषन्नताओं की चक्की में घितकर जर्जर हो रहा है, वर्माजी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है।

वर्माजी अपनी कहानियों में मुहावरेदार तथा स्थानीय चित्रण को लिये हुए पुलपुलाती और चटपटी भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विषेषताओं के कारण उनकी कहानियाँ आधुनत बाठक के मन पर घर-ता कर लेती हैं तथा अपना अमित प्रभाव छोड जाती हैं। यद्यपि उन्होंने अधिक कहानियाँ नहीं लिखी हैं, पर उनकी थोड़ी कहानियों से भी कला का बेजोड़ मिताल प्राप्त होती है। यही कारण है कि वे हिन्दी के तफल कहानीकारों में सिने जाते हैं।

=====XXXXXXXXXX=====

अध्याय-- 5
=====

स्कांकी नाटककार : भगवती चरण वर्मा

: = अनेकांकी नाटक कार : भगवती चरणवर्मा :-
 -----X-----X-----X-----X-----

साहित्य समाज को विचार धाराओं से तदैव प्रभावित होता रहा है। आधुनिक युग में ज्यों-ज्यों विज्ञान का विकास हुआ समय व स्थान की दूरी कम हुई। त्यों-त्यों मानव जीवन की क्षिप्रगति से अपनी परितमामप्ति की ओर अग्रसर हुआ। विज्ञान युग की सबसे बड़ी बात इसी क्षिप्रगति की है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हम क्षिप्रगति को अपनाए हुए चल रहे हैं अब बुद्धि के द्वारा प्रकृति के उपकरणों में ही ऐसा साधन खोज निकाले गए हैं जिसे समय और स्थान की गति दूर हुई। मनुष्य का मस्तिष्क अधिक तीव्र गति से चलने लगा। इसका परिणाम मानव मन का चंचल होना हुआ। जीवन तीव्रगति से चलने लगा। अब साहित्य के मानदण्ड भी इससे प्रभावित हुये। प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र में जिस गंभीर जीवन का प्रभावित करने वाले जीवन रस की भूमिका का महत्त्व था, वह हटता गया उसके स्थान पर शब्दों के चमत्कार अथवा साधारण जीवन के भावों को अथवा मन्त्रोद्देशों को साधारण रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हिन्दी कविता का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें स्ववाद की भूमिका का पूर्ण अभाव हो गया है यह विज्ञान द्वारा चालित जीवन की क्षिप्रगति के कारण ही हुआ है अब रस के गम्भीर एवं स्थायी भाव को अनुभव करने का अवकाश कहाँ है। जीवन को अनेक अन्यतमस्यार्य प्रस्तुत हैं और क्षिप्रगति के कारण मनुष्य इन गहराइयों में प्रवेश नहीं करना चाहता जैसे पहले हम मनुष्य के आकाश में उड़ने की कल्पना करते थे फिर विज्ञान द्वारा अविष्कृत वायुयानों से अब यह संभव हो गया तो हम वायुयानों में क्षिप्रगति का फार्मूला लगाकर स्थान और समय के अंतर को अधिक कम ^{करने का} प्रयत्न करने लगे। इस क्षिप्रगति के सिद्धान्त का प्रभाव हम साहित्य विचारधारा एवं साहित्यके अनेक रूपों पर भी देखते हैं।

प्राचीन काल में नाटक अनेक अंकों का तथा रस के गंभीर निरूपण को लेकर चलने वाला साहित्य का एक प्रमुख अंग था। वर्तमान युग में अनेकांकी -नाटकों का प्रदर्शन धैर्य के साथ देखने एवं रस के गंभीर निरूपण का स्थायी प्रभाव ग्रहण करने का समय ही कहाँ रहा? विज्ञान प्रधान इस युग की विचारधारा में हम कम से कम समय में अधिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसा करने में रस का पूर्ण परिणाम नहीं हो पाता। इसलिए जो आनंद हमें मिलता है वह बुद्धि को भले ही परितप्त करदे ब्रह्मानंद तबोदर नहीं बन पाता। उसके

नो भावों को उद्दीप्त करने उद्दीप्त करके जगाने की उतनी तत्पर नहीं है जितनी बुद्धि को प्रेरित कर कुछ विचार करने की ओर प्रेरित करने की। उतमें हमें विचार मिलता है। हमारे मनो भाव जागृत होकर पूर्ण परिष्कार को प्राप्त नहीं होते और न ही स्थायी रस जनित आनंद ही मिलता।

उपर्युक्त परिस्थितियों में हमारे रसांकी नाटकों का विकास हुआ। विज्ञान युग की क्षिप्रगति ने इसे यह रूप प्रदान किया किंतु अपने वर्तमान रूप में यह प्राचीन नाटको से पृथक् हो गया। प्राणधार का अंतर बड़ा महत्त्वपूर्ण अंतर है इसी से नाटकीय रचना विधान के अन्य तत्वों का स्वरूप भी बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। तबपूछो तो नाटकीय रचना विधान अंतर हो गया है।

अस्तु* आज के अर्थ संकुल युग में समय संकोच मुख्य समस्या है। अतः उपन्यास के स्थान पर कहानी, काव्य के स्थान पर गीत, के समान नाटकों के स्थान पर रसांकी नाटको की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ३.। हिन्दी रंगमंचीय नाटकों का विकास, पृष्ठ 416, अलवर्त गागी

प्रसादोत्तर हिन्दी नाटकों की विकसित होती हुई परम्परा में भगवतीचरण वर्मा का भी योगदान रहा है। भगवती बाबू ने अधिक नाटक नहीं लिखे हैं पर जितना भी उन्होंने लिखा है उस आधार पर उन्हें सफल नाटक लेखक कहा जा सकता है। उन्होंने दो पूर्ण नाटक और कुछ रसांकी लिखे हैं। उनके रसांकी अधिक सफल कहे जा सकते हैं। उनके नाट्य साहित्य में उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखलाई पड़ती है वैसा नाटकों में नहीं- ठीक महादेवी की तरह जो काव्य में तो अंतर्मुख हैं पर गद्य में नहीं। डॉ० विजय वाषट के अनुसार 'कथानक में विशेष रुचि न लेकर नाटककार भगवती बाबू ने जीवन के किती महत्त्वपूर्ण पहलु या विशेष दृष्टिकोण को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है'।

अपने नाटकों तथा रसांकियों को उन्होंने अधिकाधिक मंचीय बनाने का प्रयास किया है जितमें उन्हें सफलता भी मिली है।

1. बुझता दीपक :-

-----x-----x-----

इसमें भगवती बाबू के तीन रसांकी और एक नाटक

संगृहीत हैं। तीनों एकांकी और नाटक अभिनेयता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। "दो कलाकार" और सबसे बड़ा आदमी" हास्य-प्रधान एकांकी है। लेखक ने स्वयं ही भूमिका में लिया है। "ये दोनों नाटक मैंने घुटकुलों के तौर पर लिखे थे।" 2. "दो कलाकार" में एक लेखक और एक चित्रकार की बटीचर हालत दिखालाई गई है और परिस्थितियों में नाटकीयता उत्पन्न करके हास्य की दृष्टि की गई है। दूसरा एकांकी सबसे बड़ा आदमी ^{प्रोसेक्यूट} एकांकी है जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाकर जेबे साफ कर देने वाले आदमी को सबसे बड़ा आदमी घोषित किया गया है। उक्त दोनों एकांकी हल्के फुल्के एकांकी हैं किन्तु दोनों ही अपने में मंचीकरण की संभावनाएं छिपाए हुए हैं, जो कि आधुनिक एकांकी की सबसे बड़ी शर्त है।

तीसरा एकांकी "चौपाल में" व्यंग्य प्रधान एकांकी है जिसमें ग्रामीण समाज के बड़े लोगों की मनोवृत्ति दिखाई गई है। गांव के सभी बड़े लोग जो कि जाति प्रथा तथा छुआ-छूत जैसी कुरीतियों से घिरे हैं-- पंडित सत्यनारायण की अलोचना इस बातपर करते हैं कि वह एकचमार लड़की से शादी करना चाहता है। स्वयं पंडित सत्यनारायण इस बात को तुन आग-बबूल हैं तथा गांव झाड़ू हुई कांग्रेस कार्यकर्त्री माधवी और जानकी को खरीखोटी सुना देते हैं। बच्चू ठाकुर इस बात पर क्रोधित हैं कि जब वे शहर गए थे तब रामनारायण ने उन्हें चमार के हाथ का बनाया खोजन खिलाया था कि जब माधवी और जानकी के रात एकने की समस्या आती और लोगों का मालूम होता है कि माधवी बटखलनी के अपराध में घर ठहराने के लिए लालायित हो जाते हैं। सभी के मुखोटों को नोचकर लेखक उनके चरित्र की क्षमता दिखलाने में सफल हो जाता है।

बुझता दीपक पूर्ण नाटक है। राजनैतिक और सामाजिक जीवन में चरित्र का जो संकट विद्यमान है उस संकटको नाटक की वस्तु बनाया गया है हर क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थों का कैसा दबाव ईमानदार आदमी पर चारों ओर से पड़ता है इसका अत्यंत धार्मिक चित्रण लेखक ने इस नाटक में किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दिन-प्रतिदिन भारी छाटा उसे उठाना पड़ता है। अंत में उसे अनुभव होता है कि उसकी पत्नी और उसके लड़के को भी उसकी बीमारी से कहीं अधिक चिंता और रुचि उसकी तिजोरी की चाबी

का है। अपनी सही स्थिति का आभास मिलने पर वह विधिष्ठ हो जाता है। पागल होने से पहले उसके जीवन का यह सत्य अपनी समस्त कुरूपता के साथ, उसके आगे उद्घाटित हो जाता है कि वह स्पष्ट हो नहीं बल्कि रूपया उसे खा गया है।

नाटक के अंतिम दृश्य में किशोरी लाल का आगमन भले ही नाटकीय परिस्थितियों को जन्म देता है पर वह नाटक के कथ्य को बिस्तृत केनवात प्रदान करने के बदले उसे संकुचित बना देता है। किशोरी का अवतरण समस्त समस्या को युगीन बनाने के बदले उसे सेठ मानिकचंद की व्यक्तिगत समस्या बना देता है और नाटक पुराने ढंग की मती हाई मुद्रा में आ जाता है कि हर व्यक्ति को उसके पाप का फल भुगतना पड़ता है दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में लेखक ने वस्तु को जो विस्तार दे दिया था उसका अंत में संकोच हो गया है। यह दृश्य अपने तीखे और बेबाक कथोपकथन के कारण काफ़ी प्रभावशाली बन गया है। लेखक जो कुछ कहना चाहता है उसका अधिकांश यहाकहा जा सका है। जयपाल के संवाद घटना के अन्दर किसे हुए व्यापक सत्य को उजागर कर सके हैं। वह कहता है, "दिमाग तो हर पैते वाले का पराव हो जाया करता है, अगर आप पैता पैदा करने की प्रवृत्ति को बीमारी समझ लेंगे तो आज के युग का बक्शा भी उसी के संवाद से खिंच पाता है, "कोई किसी को नहीं छोड़ता-पैते की घृणित दुनिया में प्रेम, सहानुभूति, ममता, त्याग, दया आदि का कोई विधान ही नहीं है।" और इस युग में ईमानदारी की नियति उसी के शब्दों में यह है, "मुझे कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया की नजर में ईमानदारी और सत्य पागलपन हैम और इस हिसाब से न आप पागल हैं, न मानिकचंद पागल है। --- पागल तो शायद मैं हूँ।"।

यह नाटक उस समय लिखा गया था जब हिन्दी में मंचीय नाटकों का अभाव था। उसीलिए इसका मंचीय होना इसकी विशेषता मानी जा सकती है। यद्यपि दिशा परिवर्तन कुछ देव की स्थिति कितनी तरह बराबर होती है और कितनी तरह कृष्ण कुमार और विरंजन जैसे गणतन्त्र व्यक्ति हर क्षेत्र में राधेश्याम शर्मा जैसे तही आदर्शियों को टबाकर ऊपर उठ गए-यह दर्शना नाटक का उद्देश्य रहा है। देशों में एक वर्ग ऐसा भी है जो समझदार है और अज्ञान में बुराईयों से लड़ने की ताकत भी है किन्तु यह वर्ग न केवल देशकी वर्तमान परिस्थितियों से उदासीन है बल्कि पैते को सबसे अधिक महत्त्व देकर व्यक्तिगत उन्नति को सब कुछ मान बैठा है। सुझा, उन्हीं बुद्धिजीवियों में से है जो ईमानदारी का आदर तो करते हैं किन्तु ईमानदार व्यक्ति के कंधे से कंधा लगाकर नहीं चलते जब तक ऐसे व्यक्ति आगे बढ़कर अपने

प्राणों का स्नेह-- दान नहीं करेंगे तब तक मानवताका दीपक नहीं जल सका। नाटक का अंत इस आशा के साथ हुआ है कि एक दिन यह सब हो सकेगा।

:- रूपया तुम्हें खा गया :-

-----x-----x-----x-----

इस नाटक में लेखक आधुनिक समाज की अर्थ लिप्ता पर कठोर प्रहार करना चाहता है। आज का मनुष्य रूपया कमाने के पीछे इतना पागल है कि वह समस्त मानवीय गुणों को भूलकर अर्थ-पिशाच बन गया है। तीन अंकों का यह नाटक वीणिक- संस्कृति पर उत्तरदा प्रहार नहीं कर पाता जैसा कि लेखक चाहता है। सम्पूर्ण नाटक एक धनी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को ही उभार सका है। वास्तव में तेठ मानिकचंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं का समावेश नाटक में इतना अधिक हो गया है कि नाटक सम्पूर्ण युग की कहानी नहीं बन सकता है।

तेठ मानिक चंद चोरी के रूपों से करोड़पति बन जाता है और फिर रूपया उसके जीवन का केन्द्रीय भाव हो जाता है। रूपयों की हविष इतनी बढ़ जाती है कि उसके निजी सम्बन्ध और उन संबंधों से जुड़ी हुई ममता और प्रेम जैसी कोमल भावनाएँ उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। अपनी बीमारी में भी वह रूपया कमाने में लगा रहता है और अधिक है। नाटक की एक और उपलब्धि है- मानिकचंद का चरित्रांकन। मानिकचंद अर्थ पिशाच होते हुए भी अंत में सहानुभूति का पात्र दिखलाई पड़ता है। पैसा कमाने के पागलपन में वह पूर्णतः सकाकी हो जाता है। उसका परिवार भी पैसों के पीछे पागल है अतः उसके जीवन में जो आंतरिक शून्य निर्मित होता है उसका प्रभावशाली चित्रण नाटक में हो सका है।

निष्कर्षत :-

----- कहा जा सकता है सकाकी नाट्य कला की कसौटी पर भगवती

वरण वर्मा द्वारा लिखित सकाकी- खरे उतरते हैं। वर्मा जी के सकाकी अभिनेयता की दृष्टि से तो सफल हैं ही साथ ही आधुनिक समाज की अर्थ लिप्ता पर व्यंग्यात्मक कठोर प्रहार भी करते हैं। उस समय आर्थिक विषमता एवं शोषण के कारण जो समाज में संघर्ष बढ़ रहा था की भावना को व्यक्त करते हुए पूर्ण रूपेण गंधीवाद से प्रभावित हैं।

=====xxx=====

अध्याय-- 6 :-
=====

:- भगवती चरण दर्पा और उनकी निबन्ध कला :-

=====xxxxxx=====xxxxxx=====

:- निबन्ध :- =====

भगवती बाबू ने हिन्दी के निबंध- साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। उनके निबंधों में को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। पहले वर्ग में उनके साहित्यिक निबंध हैं जिन में उन्होंने साहित्य की विधाओं पर अपने मत प्रकट किए हैं। दूसरे वर्ग में वे निबंध आते हैं जिनमें उन्होंने समाज की समस्याओं पर विचार किया है। इन दोनों ही प्रकार के निबंधों में लेखक अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा का परिचय देता है। विशेषकर सामाजिक निबंधों में यह बात परिलक्षित होती है। समाज में प्रचलित कितनी ही मान्यताओं को लेखक अस्वीकार कर देता है।

साहित्य की मान्यताएं :- -----x-----x-----x-----

इस संकलन के निबंधों के माध्यम से लेखक ने साहित्य के विभिन्न पक्षों पर तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहले सात निबंध चिंतन-प्रधान हैं जिनमें लेखक साहित्य पर, शास्त्रीय मत- मतान्तरों में न उलझकर, अपना आत्म-मंथन सामने रखता है। वस्तुतः भगवती बाबू के साहित्य को अच्छी तरह समझने में ये निबन्ध अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेखक किन्हीं ठोस और महत्वपूर्ण मान्यताओं की स्थापना तो नहीं कर सका है पर अपनी बात उतने ताप- ताप करने की हर जगह चेष्टा की है।

लेखक ने अपने पहले ही निबंध, भावना, बुद्धि और कर्म, में कला के विषय में अपना विचार धारा प्रकट की है। वह साहित्य के जनरंजनकारी पक्ष को महत्व देता है, "कला में मनोरंजन प्रधान है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं", और यहां एक प्रश्न से अन्दर उठता है। मैं मनोरंजन को निकृष्ट एवं अनेकविध क्यों समझ लूँ?

किन्तु भगवती बाबू ऐसे मनोरंजन के पक्षपाती हैं जो आनंद के स्तर तक उठ सके। वह यह भी मानते हैं कि "कला का स्रोत भावना में अवश्य है। लेकिन कला अपना रूप ग्रहण करती है बुद्धि की सहायता से। -2-

1. भगवती चरण वर्मा : साहित्य की मान्यताएं, पृष्ठ - 6

2. भगवती चरण वर्मा : साहित्य की मान्यताएं, पृष्ठ - 9

अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार भगवती बाबू साहित्य को नियमों में बाँधे जाने का विरोध करते हैं। "साहित्य का स्रोत" में वे लिखते हैं, "कला का स्रोत न भावना में है न बुद्धि में है। यह अंतः प्रेरणा एक रहस्य की भाँति हरके मनुष्य के अन्दर स्थित है, इसकी मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण सत्ता है।" साहित्य में विचारों की शक्ति और दर्शन की अधिक घुसपैठ को वर्मा जो उचित नहीं मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि साहित्य भावनात्मक होना चाहिए, तथा उसमें किसी निश्चित सामाजिक, राजनैतिक विचारधारा के बजाय लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अनुभूतियों की झलक होनी चाहिए। "साहित्य कला को प्राणवान बनाता है कलाकार या साहित्यकार के व्यक्तित्व का कलम और साहित्य में निक्षेप- प्रत्येक प्राणवान और तपल साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व मूर्त होता है। व्यक्तित्व साहित्यकार के जीवन का अभिन्न भाग होने के कारण उसके व्यक्तित्व का भी महत्वपूर्ण भाग हुआ करता है।" 2.

"साहित्य में शब्द का स्थान" निबन्ध में काफ़ी कुछ नया और गम्भीर कहने की संभावनाएँ थीं। विषय अत्यन्त मौलिक है किन्तु कोई गहरी बात लेखक कह नहीं सका है।

शेष निबंध चिंतन- प्रधान न होकर विश्लेषणात्मक है जिनमें साहित्य की विधाओं पर वर्णन है। लेखक ने उपन्यास कहानी, कविता, रेखाचित्र, निबन्ध, शब्दचित्र, नाटक पर अपने विचार रखे हैं। कविता पर लेखक के तीन निबंध हैं- 1. परम्परागत कविता: छायावाद 2. प्रगतिवाद : उपयोगिता अथवा प्रचार 3. प्रयोगवाद अपना नई कविता। लेखक छायावादी कविता का समर्थन करते हैं क्योंकि कविता की सभी मान्यताएँ इस कविता में विद्यमान हैं-- यानी लेखक के मतानुसार, लय, छंद, अनुप्रास और अलंकार। प्रगतिवाद चूंकि साहित्यकार की व्यक्तिगत भावना को उपज नहीं हैं बरन् एक राजनीतिवाद है तथा भावना के क्षेत्र में यह कविता विरोधी है। अतः लेखक उसे उच्च कोटि की कविता स्वीकार नहीं करता। इस कविता में उसे "कविशृङ्खला" दिखलाई पड़ती है।

जहाँ तक भगवती बाबू की साहित्यिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है, निश्चय ही यह पुस्तक महत्वपूर्ण है किन्तु साहित्य की विधाओं पर वे स्पष्ट विचार

-
1. साहित्य की मान्यताएँ : पृष्ठ - 22 भगवती चरण वर्मा
वही - पृष्ठ - 59 वही
- 2.

नहीं रुई पार हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बड़े अजीब विरोधाभास निबन्धों में दिखला-
इ पड़ते हैं। एक ओर लेखक साहित्य को भावनाओं से जुड़ा मानता है वहीं एक स्थान पर
वह लिखता है, "एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा लोगों में फैली हुई है कि कलाकार भावना प्रधान
प्राणी होता है।"।

कहीं-कहीं अर्थहीन जिज्ञासाओं पर चर्चा होने के कारण भी भ्रम पैदा हो गए हैं।

"परम्परागत कविता छायावादी में लेखक ने एक प्रश्न उठाया है: "क्या
छायावाद की कविता में प्रबन्ध काव्य लिखा जा सकता है?" वास्तव में छायावादी काव्य
शैली के साथ यह प्रश्न जुड़ा ही नहीं है। प्रबन्ध काव्य अपना काव्य के किती भी स्वरूप
की रचना का सम्बन्ध कवि की क्षमता से होता है। किती विशिष्ट काल की रचना शैली
से उसका सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं है। छायावादी युग में ही "ऑल्ट" (कामायनी) और
तुलसीदास जैसे सशक्त प्रबन्ध काव्यों की रचना इस प्रश्न का उत्तर है। भगवती बाबू की एक
अन्य विचित्र मान्यता यह है --- "लम्बी कहानी रोमांस या घटना प्रधान कथ्य कहने में
सफल होती है, लम्बी कहानी समसामयिक बड़ी ही मुश्किल से बन पाती है।" यहाँ भी
भगवती बाबू कहानी के "कामा" के महत्त्व के प्रति अतिरिक्त जागरूक दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः
कहानों की लम्बाई से उसके कथ्य का कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है।

यह बात स्पष्ट है कि उत्तराष्ट्र के निबन्ध उलझनपूर्ण हैं। वे न तो चिंतनप्रधान बन
सके हैं और न ही आलोचनात्मक । वस्तुतः भगवती बाबू स्वयं भावना प्रधान व्यक्ति हैं
अतः इस तरह की विश्लेषणात्मक साहित्यिक निबन्धों में यह असंतुलन स्वाभाविक है। सम्पूर्ण
संकलन व्यक्तिवादी होते हुए भी सामाजिकता की सीमा को स्वीकार करते हैं।

"साहित्य का क्षेत्र भावना है और साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है।
सामाजिक रूप से यह लाभ-गुणकी कोटि का होना चाहिए। विकृति असांजिक है। सामा-
जिक नियमों की रक्षा मानव की स्वाभाविक या सात्त्विक प्रवृत्ति ही करती है और इस
लिए यह मनोरंजन असात्त्विक न होना चाहिए।

-
१. साहित्य की मान्यताएँ : साहित्य का स्रोत।, पृष्ठ - 29 भगवती चरण वर्मा
2. साहित्य की मान्यताएँ, पृष्ठ - 38, भगवती चरण वर्मा

हमारी उलझन :-

-----X-----

इस संकलन के निबन्ध विश्लेषणात्मक न होकर विवेचनात्मक हैं। इन निबंधों में सामाजिक समस्याओं और प्रचलित परम्पराओं पर लेखक के विचार प्राप्त होते हैं। "साहित्य की मान्यताएं" की ही तरह यह संकलन भी भगवती बाबू के विचारों को समझने कलिय अछा माध्यम है। भगवती बाबू के साहित्य के पीछे विद्यमान उनके जीवन दर्शन और विचार धाराओं की सभी गुत्थियां इस संकलन को पढ़कर आसानी से सुलझाई जा सकती हैं।

इन निबन्धों से स्पष्ट है कि लेखक की विचारधारा आधुनिक और कहीं-कहीं काफ़ी क्रांतिकारी है। समाज की प्रचलित विचारधाराओं और परम्पराओं से लेखक सहमत नहीं है और कहीं - कहीं तो बिल्कुल असहमत है। "ईश्वर, परिग्रहण दान, भ्रष्टाचार, निबन्धों में यह बात देखी जा सकती है। लेखक ईश्वर के सम्बन्ध में प्रचलित मान्यताओं से विरोध प्रदर्शित करता है और इस ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर देता है, जो मन्दिरों में बैठकर प्रसाद चढ़वाता है, घंटे बजवाता है। लेखक मानता है कि आस्था और विश्वास आवश्यक हैं क्योंकि उनके बिना जीवन लक्ष्यहीन है। किन्तु दैत अदैत की उलझनों में न फँसकर वह स्वीकार कर लेता है कि "जीवन की सार्थकता को समझना ही ईश्वर पर विश्वास करना है।" वह मानता है कि जीवन की अछाई को ही ईश्वर के रूप में स्वीकारा जा सकता है।

"परिग्रहण और दान" में लेखक की विचारधारा काफ़ी मोक्षक है। दान की प्रचलित हिन्दू मान्यताओं को यह नकारा जाता है। औसत भारतीय बेईमानी से कमाकर "दान" के द्वारा उस प्राय से बचना चाहता है जो उसकी समझ से बेईमानी के कारण उसके तिर पर बढ़ जाता है। दान की प्रचलित शैली न केवल बेईमान को आश्वस्त करती है बल्कि दान देने और लेने वाले के बीच अस्वाभाविक रिस्ते को जन्म देती है। लेखक एक दूसरे की सहायता करने को मानव-धर्म मानता है क्योंकि उसके पीछे मानवीय कल्याण है, पुण्य करने का घमण्ड नहीं। भ्रष्टाचार में वह समाजवाद की प्रचलित मान्यता से भिन्न - सांस्कृतिक संदर्भ, में सबको ही क्लृप्त बनाने के बजाय सभी को पशुता की अवस्था से ऊपर उठाकर मानवता की ओर से चलने का आग्रह करता है।

लेखक अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार स्वीकार करता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना ही उसे ज्ञान की ओर ले जा सकती है, उधारी का ज्ञान नहीं। "विचार-विनिमय" में वह कहता है, दूसरों को देवता मानो, दूसरों को देवतामानना अपने मन्द अतिमर्थता से करी गुलामी को बालता है। "उत्ते विश्वास को अनुसारकृति से कम नहीं हो, चाहे वह मार्क्स हो, चाहे वह गांधी हो, केवल तुम्हें अपनी बुद्धि विकसित करनी है।" व्यक्तिवादी चेतना से मुक्त होते हुए भी भगवती बाबू व्यक्ति के अहम्परिष्कृत करने की बात कहते हैं। "अहम् का विकास" में वे कहते हैं "इस समाज का मुख्य मानवता का तब है। क्योंकि मनुष्य दूसरों से सम्बद्ध जीवित रहता है।" इस बात पर अवश्य दृढ़ हैं कि व्यक्ति का अहम् ही सत्य है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है व्यक्ति और समाज को एक साथ स्वीकारते हुए वे निष्कर्ष निकालते हैं "अहम् के सत्य में मानवता के रहस्य को भर ले-यह मानवता का विकास है।" भगवती बाबू की व्यक्तिवादी चेतना के तटर्भ में यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कई अन्य व्यक्तिवादी चिंतकों की तरह नितांत निरंकुश और अतमाजिक विचारधारा उनको नहीं है।

"दीवाली" हरख की बरात, होली में लेखक के सामाजिक विचार सामने आ रहे हैं। यह अवश्य है कि व्यक्तिवादी होते हुए भी लेखक के विचार मानवतावादी हैं। कुछ पाश्चात्य व्यक्तिवादी तो निरंकुशता की सीमा तक पहुँच जाते हैं। पर इसके विपरीत भगवती बाबू का आस्था मानव और उसके समाज में है। यह ठीक है कि आज मनुष्य स्वार्थ और बेईमानी से चपका है और अपने कृत्यों के समर्थन में उसने पाप-पुण्य को अपनी परिभाषाएं गढ़ ली हैं पर आज का मनुष्य भी गतिमान विकास चक्र की एक कड़ी है अतः उसे इस स्थिति से आगे उठना होगा। व्यक्तिवादी लेखक के मानवतावादी विचार "होली" में इन शब्दों में व्यक्त हुए हैं- "और चेतना मुझसे करती है कि आँसुओं के अथाह सागर को अगर एक बूँट भी तुम छू लो, आँसुओं के बहुत बड़े अम्बार की एक बूँट भी तुम कमकर लो तो इसका तुम जिन-किसी पर हँसते रहने के सुख से अधिक है।"

=====

अध्यायः ४
=====

उपसंहार
---x---x---

:- उषसंहार :-
-----X-----

भगवती चरण वर्मा हिंदी के उन विशिष्ट लेखकों में है जिन्होंने अपनी लेखनी हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं को अर्पित कर दी है। तृजन क्षमता, अंतर्दृष्टि एवं कलात्मकता के आधार पर उनकी गणना उच्च कोटि के उषन्यासकार कहानीकार एवं कवि के रूप में होती है।

भगवती चरण वर्मा की कृतियों को समय की मंग धुंधला नहीं कर सकती यह उनकी अपनी निजी विशेषता है। उनकी दृष्टि नर युग आदर्शों और परिस्थितियों के आकलन की क्षमता बराबर रखती है। समाज के संतुलित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वर्माजी ने साहित्य जगत में प्रवेश किया और सर्वप्रथम कवि रूप में साहित्यांगण में आये तत्पश्चात् उन्होंने अपनी लेखनी से कहानी, उषन्यास, नाटक, रेडियोस्पर्क, निबंध, संस्मरण आदि को संस्पर्श कर साहित्य-गरिमा मंडित की।

वर्माजी की कविताओं में समाज की घटना को वाणी मिली है। दीन हीन की आर्थिक समस्याओं को भी वर्माजी जानते थे। शासक शोषित दोनों की भावनाओं का अध्ययन वर्माजी ने अत्यंत निकटता से किया था। आधुनिक जीवन की विषमताओं एवं विडम्बनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सामाजिक समस्याओं में प्रवेश किया।

भगवती बाबू "प्रेम के कवि" नहीं थे फिर भी प्रेमाख्यान से पूर्ण कवितारं भी लिखी हैं जिनमें मानव तुल्य दुर्बलता एवं आसक्ति नहीं है बल्कि मौलिक मनोवृत्ति की अभिव्यंजना से पूर्ण स्वस्थ एवं संतुलित सुन्दरतम अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्मा जी की सब से बड़ी विशेषता यह दिखाई देती है कि उन्होंने सामान्य के स्थान पर विशेष का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन को उसकी समग्रता में देखने के उपरान्त कलाकार उसके विभिन्न अंगों का निरीक्षण कर रहा हो। काव्य में वर्माजी की दृष्टि समसामयिक परिवेश को खुले रूप में देखते हुए बहुधा सतह को तोड़ कर

यथार्थ की भीतरी परतों तक बढ़ पहुँचती है। देश के आर्थिक शोषण पर जैसी कटु उक्तियाँ हमें वरमाजी की कविताओं में दिखाई पड़ती है। वैसी उनके परवर्ती कवियों में नहीं दिखाई देती है। वरमाजी ने काव्य में व्यंग्य विधा को भी अपनाया है और इस व्यंग्यास्त्र के प्रयोग से उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि में व्याप्त विकृतियों का पर्दाफाश किया है। प्रेम की रंगीनी का भी उन्होंने व्यापक अनुभव जनित काव्य रचनाएं की हैं। इस संदर्भ में उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ- "मधु कण", "मानव", "प्रेम संगीत तथा रंगों से मोह" आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

उपन्यासकार के रूप में वरमाजी अधिक विख्यात हैं। भगवती बाबू उपन्यासों में एक उपदेशक नहीं बल्कि एक समस्या मूलक उपन्यासकार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जहाँ "चित्र लेखा" में "पाप-पुण्य" की समस्या है "वहीं तीन वर्ष" में आधुनिक जीवन के प्रेम विवाह की "ढेढ़े मेढ़े रास्ते" में मानव जीवन की परिस्थितियाँ ही समस्या बनकर आती हैं। "सामर्थ्य और सीमा" एवं "तबहि नवावन राम गुस्ताई" में मध्यमवर्ग के जीवन में सामन्तवाद और पूंजीवाद का कैसा द्वन्द्व चल रहा है। आजादी के पूर्व भारतीयों ने किस प्रकार के दमन सहें आदि का चित्र उपस्थित किया है। सत्त्वा साहित्यकक्षित मिट्टी पर जीता है जिस समाज में रहता है और जिस युग के राजनीतिक परिवेश में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। उसकी झाँकी उसके साहित्य में सर्वत्र देखी जा सकती है।

वर्तमान युग में सबसे अधिक त्रस्त है बुद्धि जीवी मध्यम वर्ग। चूंकि वरमाजी का मध्य-वर्गीय साहित्यकार होने के नाते इस वर्ग की समस्याओं कुंठाओं, विकृतियों को प्रगति-शील दृष्टि से चित्रित करने में वरमाजी तफल उपन्यासकार कहे जा सकते हैं।

कहानीकार के रूप में वरमाजी का चिंतक और विचारक व्यक्तित्व उनकी कहानियों में मुखरित हुआ है। वरमाजी ने जीवन और समाज की व्यवस्था के विविध पहलुओं का व्यापक रूप से चित्रण किया है। वरमाजी परंपरा विरोधी हैं और उनकी कहानियों में समाज की मान्यताओं और परम्पराओं के प्रति विद्रोह का स्वर स्पष्ट रूप से मुखर है। यथार्थवादी कहानीकार होने के फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण व्यंग्य और कटाक्ष से भिन्न होकर बहुत ही सुंदर रूप में उभर आया है। वह तटस्थ भाव से ऐसा गहरा व्यंग्य कर जाते हैं कि कहानी का प्रवाह घनीभूत हो जाता है। "खिलते फूल" "इस्तालमेंट", कहानी संग्रहों में यथार्थ का सजीव चित्र है तथा कथा के प्रति सहज झिल्लितता, कथा कहने का अनासक्त सहज ढंग

और उनसे उभरते हुए ऐतिहासिक सामाजिक तथ्य का बड़ा मनोहारी रूप प्रकट होता है।

प्रेमचंदोत्तर हिन्दी नाटकों की विकसित हुई परंपरा में भगवती चरण वर्मा का योगदान कम नहीं है। इन्होंने अधिक नाटक नहीं लिखे हैं फिर भी इनके जो नाटक हमें उपलब्ध होते हैं। उनमें तीन सर्वांगी नाटक हैं तथा एक नाटक है। "बुझते दीपक" नाट्य संग्रह में संकलित है। इन नाटकों के माध्यम से आधुनिक समाज की अर्थ लिप्ता पर व्यंग्यात्मक कठोर प्रहार किया गया है। ये नाटक गांधीवाद से प्रभावित हैं। मंचीय दृष्टि से भगवती बाबू के नाटक अत्यंत सफल हैं।

भगवती बाबू की कलम से निबंध लेखक भी आपस्य न रह सका। हिंदी निबंध साहित्य में उनका योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उनके निबंधों को दो वर्गों में रखा जा सकता है— प्रथम वे, जिन में उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपने मन प्रकट किए हैं। दूसरे वे हैं, जिनमें उन्होंने समाज की समस्याओं पर विचार किया है। इन दोनों प्रकार के निबंधों में भगवती बाबू ने अपने व्यक्तवादी विचार धारा का परिचय दिया है। इनमें निबंध चिंतन प्रधान हैं।

कुछ निबंध विश्लेषणात्मक हैं जिनमें उपन्यास, कहानी, कविता, रेखाचित्र, निबंध, शब्द चित्र, नाटक पर विचार किया गया है। इन निबंधों की भाषा संस्कृत-निष्ठ, परिष्कृत, एवं परिमार्जित है। कहीं-कहीं समास शैली का प्रयोग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। इस प्रकार के निबंध "साहित्य की मान्यताएं" में संग्रहीत हैं।

"हमारी उलझन" संकलन में प्रस्तुत निबंध विश्लेषणात्मक न होकर विवेचनात्मक हैं। वर्माजी की "अतीत के गर्भ" नामक कृति संस्मरणात्मक निबंधों से युक्त है जिसकी शैली आत्मकथात्मक है। वर्माजी की तारस्वत यात्रा में पड़ने वाले मील के पत्थर के रूप में विभिन्न साहित्यकार जैसे गणेशशंकर विद्यार्थी, निराला, गुप्त, नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान, जगमोहन "विकसित" पंत, दिनकर, प्रेमचंद आदि हैं, जिन्होंने उन्हें प्रेरित कर उच्चकोटिका साहित्यकार बनाया है। इन्होंने साहित्यकारों के प्रति भगवती बाबू ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। इन संस्मरणात्मक निबंधों की भाषा काव्यरूपा भाषा। थोड़ा-थोड़ा प्रोजा है और इन निबंधों में वे महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों के अधिक निकट दिखाई पड़ते हैं।

आकाशवाणी में वर्माजी कार्यरत रहे हैं। प्रतः रेडियो नाटक/स्पर्क भी उनकी दृष्टि से अस्पृश्य न रह सके हैं। इस संदर्भ में उनके दो रेडियो स्पर्क - कर्ण व द्रोपदी अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं।

चित्रालेख के रूप में वातवदत्ता अत्यंत लोकप्रिय है "वातवदत्ता एवं" "चित्रलेखा" का फिल्मांकन हुआ है।

अस्तु, भगवतीचरण वर्मा की सम्पूर्ण साहित्य-कला अपने युगीन साहित्यकारों से कुछ भिन्न है हालां कि इन्होंने भी अपने युगीन कवि, लेखकों की भांति सामाजिक जीवन के चित्रण किये हैं फिर भी वे कितनी परिपाटी या वाद से बंधे नहीं हैं। इनकी कृतियाँ सर्वथा पृथक् सत्ता रहे हैं वह अपने आप में पूर्ण हैं। वर्माजी प्रगतिवादी नहीं थे फिर भी इनके साहित्य में प्रगतिशीलता स्पष्ट परिलक्षित होती है। कल्पना, रोमांस एवं चमत्कार प्रदर्शन के इन्द्र जाल से प्रभुमुक्त होकर सामाजिक यथार्थ की कठोर भूमि में खड़े होकर वर्माजी ने वास्तविक अर्थों में अपने युग का प्रतिनिधित्व किया है।

वर्माजी साहित्य को केवल मनोरंजन की सामग्री न समझकर मानव मंगल एवं मानव मन परितोषण का एक श्रेष्ठतम साधन समझते थे। अत्याचार, अनाचार एवं शोषण के विरुद्ध उनके मन में बड़ी घृणा थी। पर अनाचारी, अत्याचारी व्यक्ति के प्रति उनके मन में कभी मेल नहीं रहा। उन्होंने परिस्थिति को दोष दिया व्यक्ति को नहीं। यही कारण है उनके संपूर्ण कथा साहित्य में बड़े-बड़े जन-शोषक, उत्पीड़क के प्रति भी पाठकों के मन में घृणाभाव का उदय नहीं होता। यह उनकी स्वस्थ एवं व्यापक मानववादी दृष्टि एवं जीवन, के नर प्रभात की सूचना है। उनके आधार पर इनके सम्पूर्ण कथा-साहित्य में मानवतावादी जीवनमूल्यों पर कार्य होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त भाषा पर असाधारण अधिकार ही वर्माजी की सफलता का रहस्य है। उनकी दो कृतियों को छोड़कर सभी में वह तेजस्विता, तरलता भाव व्यंजकता और मधुरता झाँई जो हिंदी साहित्य में एक नवीन उपलब्धि थी। इन्होंने पात्रों की बोलचाल, मनोदशा रहन-सहन इन सबका प्राण प्रतिष्ठित वर्णन पात्रानुकूल भाषाशैली में किया जो वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करता है।

वर्मा जी की कहानियों में कल्पना और इतिहास का जो सुन्दर समन्वय है उसे ध्यान में रखते हुए युगीन कथाकारों एवं वर्माजी के कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पर भी कार्य हो सकता है। समय की गति के साथ-साथ वर्माजी के संपूर्ण साहित्य की नयी समीक्षा चतुर्दिक् प्रकाश फैलाती हुई साहित्यिक मंच पर उदित होगी।

भारतीयता का जैसा व्यापक स्वरूप अपने राष्ट्र की समस्याओं का जैसा गंभीर चित्रण, अपने युग का जैसा सच्चा इतिहास भगवती बाबू के साहित्य में है वैसा अन्यत्र नहीं। वास्तुतः वर्माजी का कथा साहित्य अपने युग की परिस्थितियों एवं उसकी समस्याओं का सच्चा दर्पण है। प्रत्येक दृष्टि से वर्मा जी महान् थे। प्राचीन मान्यताओं के शुष्क प्राणों में नूतन रक्त संचार करने वाले वर्मा जी के साहित्य को कालजयी होने का गौरव प्राप्त है। अपने अनुभवों को साहित्यिक व्यंजना प्रदान करके इन्होंने मानवता की ज्योति जलाई है, वह निश्चित रूप से स्मरणीय है।

वर्मा जी ने जीवन के अनेक रूपों को मानवीय सहानुभूति के साथ पहचाना था और उसका समग्रता से चिंतन करके साहित्यदृष्टि की है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य जगत् को वर्मा जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

=====

:- पुस्तकानुक्रमिका :-
-----x-----x-----

उपजीव्य ग्रंथ --

1. भगवती चरण वर्मा : पतन, प्रथम संस्करण 1970, गंगा पुस्तक माला लखनऊ
2. भगवती चरण वर्मा : चित्रलेखा, पच्चीसवां संस्करण 1972, भारती भंडार इलहाबाद
3. भगवती चरण वर्मा : तीन वर्ष, आठवां संस्करण, संवत् 2025, भारती भंडार इलहाबाद
4. भगवती चरण वर्मा : टेढ़े मेढ़े रास्ते, पष्ठ संस्करण, सन् 1972, भंडार इलहाबाद
5. भगवती चरण वर्मा : आखिरी दाँव, चतुर्थ संस्करण, संवत् 2022, भारती भंडार इलहाबाद
6. भगवती चरण वर्मा : अपने खिलौने, द्वितीय संस्करण, संवत्, 2021, भारती भंडार इलहाबाद
7. भगवती चरण वर्मा : भूले बिसरे चित्र, पंचम संस्करण सन् 1967 राजकमल दिल्ली
8. भगवती चरण वर्मा : वह फिर नहीं आई, द्वितीय संस्करण सन् 1967 राजकमल दिल्ली
9. भगवती चरण वर्मा : थके पाँच, नवीन संस्करण 1967 पंजाबी पुस्तक भंडार, दिल्ली
10. भगवती चरण वर्मा : सामर्थ्य और सीमा, द्वितीय संस्करण सन् 1965 राजकमल दिल्ली
11. भगवती चरण वर्मा : रेखा, तृतीय संस्करण सन् 1970 राजकमल दिल्ली
12. भगवती चरण वर्मा : सीधी सच्ची बातें, द्वितीय संस्करण 1971 राजकमल दिल्ली
13. भगवती चरण वर्मा : सबहि नचावत राम गोसाईं, द्वितीय संस्करण सन् 1971 राजकमल दिल्ली
14. भगवती चरण वर्मा : प्रश्न और मरोचिका, प्रथम संस्करण सन् 1973 राज कमल दिल्ली

:- भगवती चरण वर्मा : साहित्य के सिद्धान्ति और रूप

:- भगवती चरण वर्मा : त्रिपथगा

15. भगवती चरण वर्मा : मधुकरण

16. भगवती चरण वर्मा : प्रेम संगीत

17. भगवती चरण वर्मा : मानव

18. भगवती चरण वर्मा : रंगो से मोह

19. भगवती चरण वर्मा : भेरी कवितायें

20. भगवती चरण वर्मा : सविनय और एक साराज कविता

21. भगवती चरण वर्मा : हमारी उलझन । निबंध संग्रह ।

22. भगवती चरण वर्मा : साहित्य की मान्यताएँ

23. भगवती चरण वर्मा : सबसे बड़ा आदमी । एकांकी नाटक।
24. भगवती चरण वर्मा : दो कलाकार । एकांकी नाटक ।
25. भगवती चरण वर्मा : चौपाल । एकांकी।
26. भगवती चरण वर्मा : बुझता दीपक । एकांकी।
27. भगवती चरण वर्मा : कर्ण । रेडियो स्मक
28. भगवती चरण वर्मा : दोपदी । रेडियो स्मक
29. भगवती चरण वर्मा : महाकाल । रेडियो स्मक
30. भगवती चरण वर्मा : दो बाँके । कहानी संग्रह
31. भगवती चरण वर्मा : इंस्टालमेंट । कहानी संग्रह।
32. भगवती चरण वर्मा : अतीत के गर्त से/ संस्करण

:- सहायक ग्रंथ :-
-----x-----

हिन्दी-----

1. अमृत राय : नयी समीक्षा
2. अमृत राय: सिंह चिंतन, साहित्यकार की आस्था
3. डॉ० आलोक कुमार सिंह : भगवती चरण वर्मा- व्यक्तित्व एवं कृतित्व
4. डॉ० कुसुम वाष्पेय : चित्रलेखा से सबहि नाचावत राम गुप्ताई
5. डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन
6. डॉ० नामवर सिंह : आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ
7. डॉ० प्रताप नारायण टंडन : हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास
8. डॉ० ब्रजनारायण सिंह : उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा
9. डॉ० श्रीमती बीणा गुप्ता : भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन
10. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि
11. डॉ० रघुनाथ दयाल वाष्पेय : भगवती चरण वर्मा और उनकी चित्रलेखा
12. डॉ० सरनाम सिंह शर्मा : साहित्य सिद्धान्त और समीक्षा
13. डॉ० शांति स्वरूप गुप्ता : हिन्दी उपन्यास - महाकाव्य के स्वर
14. शिवदान सिंह चौहान : साहित्य की समस्याएँ
15. डॉ० श्रीमती सावित्री शर्मा : भगवती चरण वर्मा के उपन्यास : उपलब्धि और सीमाएँ

16. डॉ. त्रिभुवन सिंह : हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद
17. डॉ. शिवकुमार शर्मा हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ
18. डॉ. छजारी प्रसाद द्विवेदी : हिंदी साहित्य की भूमिका
19. आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि : भोलानाथ
20. हिंदी कविता में युगांतर : डॉ. सुधीन्द्र
21. हिंदी उपन्यास : डॉ. सुषमा धवन
22. डॉ. रामदरश मिश्र : हिन्दी उपन्यास एक अंतर्यात्रा
23. डॉ. लक्ष्मी कान्त तिव्हा : हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास
24. डॉ. लक्ष्मी सागर तारुण्य : हिंदी उपन्यास- उपलब्धियाँ
25. डॉ. इन्द्रनाथ मदान : आज का हिंदी उपन्यास
26. डॉ. देवराज उपाध्याय : कथा के तत्त्व
27. डॉ. नंददुलारे बाचपेई : नया साहित्य नए प्रश्न

तंस्कृत

1. शब्द कल्पद्रुम - राधाकान्त देव ठाकुर
2. नाट्य शास्त्र - डॉ. सत्य ब्रत सिंह
3. दशरूपक - धनन्जय

English Books

1. Ralph fox - Novel and the people
2. E.M. Forster - Aspects of the Novel

पत्र - पत्रिकारं :-

---x-----x---

1. कल्याण, हिंदू संस्कृति विशेषांक जनवरी * 50 गीता प्रेस गोरखपुर
2. साहित्य परिचय , आगरा फरवरी 1971
3. साप्ताहिक भारत 25 मई 1960
4. साप्ताहिक हिन्दुस्तान , 15 दिसम्बर 1963
5. सारिका , जनवरी 1962

6. हंस - प्रेमचंद

7. विशाल भारत - शिवदान सिंह चौहान

शब्द कोश :-

1. नालंदा विशाल शब्द सागर
2. हिंदी विश्वकोश : संपादक नेगेन्द्र बसु
3. हिन्दी साहित्य कोश : संपादक - डॉ. धीरेन्द्र वर्मा
4. भाषा शब्द कोष : -- डॉ. रमा शंकर शुक्ल "रसाल"

समाचार पत्र संदर्भ :-

रविवातरीय संस्करण { आजकल, दैनिक जागण, दैनिक आज, दैनिक अगर उजाला
धर्म युग, सारिका, नवनीत, क्रादम्बिनी आदि।